

भारत माता

स्वामी रामतीर्थ के समग्र ग्रन्थ

[भाग ७]

रामतीर्थ प्रतिष्ठान, लखनऊ

मूल्य ३)

ॐ

भारत-माता

ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के
राष्ट्रीय और देशभक्तिपूर्ण व्याख्यान

प्रकाशक—

श्रीरामतीर्थ प्रतिष्ठान
२५ रामतीर्थनगर, लखनऊ.

प्रकाशक—
श्रीरामतीर्थ प्रतिष्ठान
लखनऊ

मुद्रक—
जनता प्रेस, लखनऊ

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भूमिका	१-२
प्रस्तावना	३-५
१—स्वामी राम की अमृत-वाणी	१-२०
२—ब्रह्मचर्य	२१-३३
३—व्यावहारिक वेदान्त और आत्म-साक्षात्कार	३४-४५
४—भारत की वर्तमान आवश्यकतायें	४६-५२
५—नक्रद धर्म	५३-८५
६—अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता	८६-११३
७—भारत का भविष्य	११४-१२६
८—राष्ट्रीय धर्म	१२७-१३७
९—राम का भारत के नवयुवकों को संदेश	१३८-१६२
१०—भारत की महिलायें	१६३-१६७
११—वेदांत और समाजवाद	१६८-१७३
१२—एकता	१७४-१८१
१३—राम का शंखनाद	१८२
हमारा प्रकाशन	१८३-१८४

दो शब्द

ब्रह्मलीन स्वामी राम के समस्त उपदेश—लेख और व्याख्यान सर्वप्रथम रामतीर्थ-ग्रंथावली के नाम से २८ भागों में प्रकाशित हुए थे। भागों की संख्या अधिक और पुस्तकों का आकार छोटा होने के कारण इसका दूसरा संस्करण स्वामी राम के समग्र ग्रंथ के नाम से १४ भागों में पुनः रामतीर्थ प्रतिष्ठान ने राम प्रेमियों के लिए प्रस्तुत किया है। इन भागों में स्वामी राम का वृहत् जीवन-चरित्र भी सम्मिलित है। भागों के नाम निम्नप्रकार हैं—

अन्तरात्मा

आत्मानुभव

धर्मतत्त्व

भारतमाता

सुलह की जंग

रामवर्षा प्र० खंड

रामपत्र

शक्तिस्रोत

विश्वानिभूति

वेदान्त शिखर से

अरण्यसंवाद

राम-हृदय

रामवर्षा द्वि० खंड

राम-जीवन-कथा

इन सब भागों में “भारतमाता” का विशेष स्थान है। यह देश-प्रेम के ओज से परिपूर्ण है। इसलिए यह सर्वापेक्षा लोकप्रिय हुई है और यही कारण है कि हम इतने शीघ्र इसका नूतन संस्करण निकालने में समर्थ हुए हैं।

पूर्ण आशा है, राम-प्यारे इस “भारतमाता” को भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचा देंगे, जिससे भारत का प्रत्येक सपूत राम की आज्ञाओं का पालन कर भारत को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ आत्मज्ञान के चरम शिखर पर जा पहुँचे। और संसार में शान्ति का राज्य फैलाकर कलियुग में सत्युग का प्रादुर्भाव करे। हरि ॐ

लखनऊ

दीपावली ४६

रामेश्वरसहायसिंह

मंत्री, रामतीर्थ प्रतिष्ठान

प्रस्तावना

अब समय आ गया है कि भारत अपनी शताब्दियों की घोर निद्रा से जागे और जागकर ईर्ष्या-द्वेष और पक्षपात की उस भड़कती हुई अग्नि को, जिसमें सारा संसार जल रहा है, ठंडा कर दे, और संसार में शांति-राज्य अथवा राम-राज्य स्थापित कर दे, जैसा इस समय की महान् आत्मायें अपने अनुभव से अपनी निम्नलिखित भविष्य-वाणी में घोषणा कर गई हैं। परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी रामकृष्णजी के विश्वविख्यात शिष्य स्वामी विवेकानंदजी ने यों महानाद किया है—

“The longest night seems to be passing away, the severest trouble seems to be coming to an end, and a voice is coming unto us, gentle, firm, and yet unmistakable in its utterance, and is gaining volume as days pass away. Like a breeze from the Himalayas, it is bringing life into the almost dead bones and muscles, the lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see, that she is awakening this motherland of ours, from her long slumber of ages gone-by. None can resist her any more, no outward powers can hold her back any more, for the infinite giant is rising to her feet.”

अर्थ—बड़ी लंबी रात्रि व्यतीत होती हुई प्रतीत होती है। महान् दुःख दूर होता हुआ अनुभव हो रहा है। एक आकाश-वाणी आ रही है जिसका भाषण सरल, पर दृढ़ और अटल है, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, त्यों-त्यों यह वाणी गंभीर होती जाती है। हिमालय की मंद-स्पंद वायु मानो हमारी मरती हुई हड्डियों और पुट्टों में जीवन का संचार कर रही है। आलस्य भागा जा रहा है। हाँ, जो अधे हैं, वे तो देख ही नहीं सकते, और जो हठी हैं वे देखने ही क्यों लगे। यह हमारी मातृभूमि युग-युगान्तर की घोर निद्रा से जाग पड़ी है, और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई भी बाहरी शक्ति इसे पीछे ढकेल नहीं सकती। अनंत शक्तिवाली काली-कराली भारत-माता अब अपने बल-बूते पर खड़ी हो चुकी है।

इधर कैलास के सिंहासन से ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी भी निम्न-लिखित शंखनाद करते हैं—

“Whether working through many souls or alone, I seriously promise to infuse true life and dispel darkness and weakness from India within ten years; and within the first half of the twentieth century, India will be restored to more than its original glory. Let these words be recorded.”

अर्थ—चाहे बहुतों के साथ या इकला ।

सत्य जीवन करूँगा मैं पैदा ॥

दृढ़ है संकल्प बस यही मेरा ।

दूर कर अंधकार औ' कायरता ॥

(हिंद को इन्द्रपुर बना दूँगा ।)

मैं यह सब दस बरस में कर लूँगा ॥

देखना, बीसवीं सदी ही के ।

पहले ही अर्द्ध भाग में, समझे ॥

हिंदू वैभव में, पहले गौरव से ।

बढ़ के चमकेगा, नोट कर लीजे ॥

महापुरुषों की वाणी मिथ्या नहीं होती । आज भारत जाग उठा है । आज उसमें आज़ादी की लहरें हिलोरें ले रही हैं । देश में एक अपूर्व जीवन दिखायी दे रहा है । इस समय प्रत्येक हृदय में ऐसे विचारों और भावों को भर देने की आवश्यकता है, जिनसे रोम-रोम उत्साह और उमंग से भर जाय । इसी विचार से यह संग्रह “भारत-माता” के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है ।

इसमें स्वामी राम के वे चुने हुए व्याख्यान हैं, जो राष्ट्रीयता और स्वदेश-प्रीति के भावों से परिपूर्ण हैं । इन व्याख्यानों में पूर्व के गंभीर ज्ञान और पश्चिम के भौतिक विज्ञान का अपूर्व परिदर्शन है । इसमें भारत की उस विकट समस्या का भी हल है, जिसे ‘साम्प्रदायिकता’ कहा जाता है । स्वामी राम ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से हिंदू-मुसलिम प्रेम का राज-मार्ग दिखा दिया है । इन व्याख्यानों के पढ़ने से हृदय पर जो अनुपम प्रभाव पड़ता है, उसे लेखनी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता ।

आशा है, स्वामी राम की यह पावन वाणी पाठकों को नवीन उत्साह से भर देगी और जो लोग इसमें दी हुई आज्ञाओं पर चलेंगे, वे अवश्य संसार में शांति-राज्य स्थापन करने में सहायक होंगे ।

शान्तिप्रकाश

सभापति, श्रीरामतीर्थ प्रतिष्ठान

भारत-माता

स्वामी राम की अमृत-वाणी

१

कोई मनुष्य सर्वरूप परमात्मा से अपनी अभेदता तब तक कदापि अनुभव नहीं कर सकता, जब तक कि समग्र राष्ट्र के साथ अभेदता उसके शरीर के रोम-रोम में जोश न मारती हो।

२

यह देखकर कि सारा भारतवर्ष प्रत्येक भारतवासी में मूर्तिमान् है, प्रत्येक भारत-सपूत को सम्पूर्ण भारतवर्ष की सेवा में तत्पर रहना चाहिए।

३

किसी व्यक्तिगत और स्थानीय धर्म को राष्ट्रीय धर्म से ऊँचा स्थान न देना चाहिए। इन धर्मों को ठीक अनुपात से रखना ही सुख लाता है।

४

राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों अर्थात् देवताओं की आराधना करना है।

५

परमानन्द के अनुभवार्थ आवश्यकता है संन्यास-भाव की

अर्थान् स्वार्थ कां नितान्त त्यागकर इस परिच्छिन्न आत्मा को भारत-माता की महान् आत्मा से विलकुल अभिन्न करने की ।

६

परमानन्द के अनुभवार्थ आवश्यकता है ब्राह्मण-भाव की अर्थान् राष्ट्र की उन्नति के उपाय सोचने में अपनी बुद्धि समर्पण करने की ।

७

परमानन्द के अनुभवार्थ आवश्यकता है अपने में क्षत्रिय-भाव रखने की अर्थात् देश के वास्ते प्राण न्योझावर करने के लिए प्रति क्षण तत्पर रहने की ।

८

परमानन्द के अनुभवार्थ आवश्यकता है अपने में सच्चा वैश्य-भाव रखने की अर्थात् अपने धन को राष्ट्र की धरोहर समझने की ।

९

संसार में केवल एक ही रोग है और एक ही ओषधि है । दैवी विधान के आचरण से ही राष्ट्र नीरोग और स्वतंत्र बनाये जा सकते हैं । उसी से मनुष्य देवताओं से अधिक श्रेष्ठ और महात्मा बनाये जा सकते हैं ।

१०

अधिकार जमाने का भाव छोड़ने और वेदान्त के संन्यास-भाव को ग्रहण करने पर ही राष्ट्रों और व्यक्तियों की मुक्ति निर्भर है, इससे इतर और कोई मार्ग नहीं है ।

११

भारत में असंख्य शक्तियों का प्रभाव एक-दूसरे से विपरीत होने के कारण मिट जाता है, और उनका परिणाम

शून्य होता है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है? इसका कारण क्या है? यही कि प्रत्येक दल अपने पड़ोसियों की त्रुटियों पर ही अपना ध्यान डालता है।

१२

किसी देश में उस समय तक एकता और प्रेम नहीं हो सकता जब तक उस देश के निवासी एक-दूसरे के दोषों पर जोर देते रहते हैं।

१३

सफलता-पूर्वक जीवित रहने का रहस्य अपना हृदय मातृवत् बना लेना है, क्योंकि माता को अपने बच्चे छोटे या बड़े सभी प्यारे लगते हैं।

१४

भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक नगर, नदी, पहाड़ी, पत्थर या पशु की कल्पित मूर्ति बनाई जाकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, क्या अभी वह समय नहीं आया कि समस्त मातृभूमि को देवी-रूप समझा जाय और उसकी छोटी-से-छोटी प्रतिमा हम में सारे भारतवर्ष की भक्ति भर दे।

१५

आपके निर्माण किये हुए श्वेत ऊँचे-ऊँचे मन्दिर और उनमें स्थापित पत्थर के विष्णु आपके हृदय के पाप को शान्त नहीं करेंगे। पूजा, देश के इन भूखे दरिद्रनारायणों और परिश्रम करने-वाले काले विष्णुओं को पूजा।

१६

यज्ञ-कुंड की अग्नि के मुख में बहुमूल्य घी व्यर्थ नष्ट करने के बदले कम-से-कम सूखी रोटी के टुकड़ों को उस जठराग्नि के अर्पण क्यों नहीं कर देते, जो जीवित

किन्तु भूखों मरते करोड़ों नारायणों के हाड़-मांस को खाये जा रही हैं ?

१७

सर्वोपरि श्रेष्ठ दान जो आप किसी मनुष्य को दे सकते हैं, विद्या व ज्ञान का दान है। आप किसी मनुष्य को आज भोजन खिला दें, तो कल वह फिर उतना ही भूखा हो जायगा ; किंतु उसको कोई कला (हुनर) सिखा दें, तो आप उसे जीवन पर्यन्त जीविका प्राप्त करने के योग्य बना देते हैं ।

१८

भारतवर्ष की दान-शीलता भूखों मरते हुए श्रम-जीवियों (शूद्रों) की कोई अधिक सुध नहीं लेती ; वरन् वह ईश्वर के भाण्डार में पाषाणवत् जड़ बने हुए धर्म के उच्च प्रतिनिधियों (ब्राह्मणों) को—पहले ही से पेट भरे आलसियों को—भोजन दिलवाकर दानशील दाताओं को सीधे स्वर्ग (?) में ले जाती है ।

१९

दुर्बल-चित्त यात्री, जो मुड़चिरे मुफ्तखोरे आलसियों को धेला-पैसा दे देता है, भले ही अपने को सराह ले कि उसने परलोक में अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ कर लिया है। यह बात सही हो या गलत, पर इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उसने इस समय इस लोक में अपने राष्ट्र के पतन के लिए अवश्य कुछ कर डाला है ।

२०

आधी जनता भूखों मर रही है। शेष आधी तो स्पष्ट कुजूल-खर्ची, आवश्यकता से अधिक सामान, सुगन्ध की बोटलों,

मिथ्या गौरव, ऊँची प्रभाववाले व्यवहार, समस्त प्रकार के बहुमूल्य व्यर्थ खेलों, कुधान्य और रोग-जनक दिखावे से दबी पड़ी है।

२१

भारतवर्ष का साधारण गृहस्थ सारे राष्ट्र की दशा का नमूना है। बहुत थोड़ी-सी तो आमदनी, प्रतिवर्ष खानेवालों की संख्या में वृद्धि और निरर्थक व दुःखदायी रीति-रस्मों की गुलामी के कारण अनुचित खर्च।

२२

भारतीय राजा और रईस अपने सारे बहुमूल्य रत्नों और शक्ति को खोकर खोखली भनभनाती हुई उपाधियों और निस्सार निरर्थक नामों से युक्त गलीचे के शेर मात्र रह गये हैं।

२३

कूड़ा-करकट को घृणा से फेक देना, मृत पशुओं की हड्डियों को छूने से डरना और मल-मूत्र आदि चीजों से विजकना भारत-वर्ष की दरिद्रता का सर्व-प्रधान कारण है।

२४

कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके लिए देश-भक्ति का अर्थ केवल भूत-काल के गये-बीते गौरव की निरन्तर डींगें मारना भर है। ये दिवालिये साहूकार हैं, जो बहुत पुराने बहीखातों पर, जो कि अब व्यर्थ हैं, गहरी देखभाल करते हैं।

२५

भावी नवयुवक सुधारक ! तू भारतवर्ष की प्राचीन रीतियों और परमार्थ-निष्ठा की निन्दा मत कर। इस प्रकार विरोध का एक नया बीज बो देने से भारतवर्ष के मनुष्य एकता को प्राप्त नहीं कर सकते।

२६

तुच्छ अहंकार को त्यागकर और समस्त देश का रूप होकर यदि आप कुछ महसूस करें, तो आपका देश आपके साथ महसूस करने लगेगा। आप आगे बढ़ें, तो आपका देश आपके पीछे चलने लगेगा।

२७

उन्नति का बीज-मंत्र सेवा और प्रेम है, न कि आज्ञा और बल-प्रयोग।

२८

वही मनुष्य नेता बनने के योग्य होता है, जो अपने सहायकों की मूर्खता, अपने अनुगामियों के विश्वासघात, मानव-जाति की कृतघ्नता और जनता की गुण-ग्रहण-हीनता की कभी शिकायत नहीं करता।

२९

किसी देश की उन्नति छोटे विचार के बड़े आदमियों पर नहीं, किन्तु बड़े विचार के छोटे आदमियों पर निर्भर है।

३०

प्रत्येक मनुष्य को अपना स्थान स्वयं निर्धारित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मस्तक चाहे जितना ऊँचा रहे, पर सब के पैर सदा समतल भूमि पर ही रहें। कभी किसी के कंधे पर पैर रखकर ऊँचे मत बनो, चाहे वह निर्बल या राज्ञी ही क्यों न हो।

३१

वे ढोंगी राजनीतिज्ञ हैं, जो स्वतन्त्रता और प्रेम के भाव को लाये बिना ही राष्ट्र की उन्नति करना चाहते हैं।

३२

अमेरिका और योरप का उत्थान ईसा के व्यक्तित्व के कारण

नहीं है; वहाँ की उन्नति का असली कारण अज्ञात-रूप से वेदान्त को आचरण में लाना है। भारतवर्ष का पतन आचरण में वेदान्त के न रहने के कारण हुआ है।

३३

विदेशी राजनीतिज्ञों से वचने का एक-मात्र उपाय आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विधान अर्थात् अपने पड़ोसी से प्रेम करने के नियम को अपने जीवन में चरितार्थ करना है।

३४

अपने आपको ईश्वर के खुफिया पुलिस का सदस्य बनाकर शुद्धता या अशुद्धता के नाम पर हमें क्या अधिकार है कि हम ऐसे मनुष्य के प्राइवेट चाल-चलन की ताक-भाँक करें, जिसका सामाजिक जीवन देश के लिए हितकर हो।

३५

हिन्दू लोगों में हमको नुक़ताचीनी नहीं, किन्तु गुण-ग्रहण का भाव, भ्रातृत्व की भावना, समन्वय की बुद्धि, धर्मों व कार्यों का यथायोग्य अधिकार और श्रम की महिमा को जाग्रत करना है।

३६

यदि विदेशों में अपना निर्वाह करने के सिवा तुम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वहीं रहो और यदि तुम्हें भारत-माता की दुखती हुई छाती पर रेंगती हुई जॉक बनना पड़े, तो अरब-सागर में कूद पड़ो।

३७

भारत के भक्तो! उस मधुर-मुख ग्वाले (भगवान् कृष्ण) के तुम प्यारे प्रेम-पात्र बन जाओगे जब तुम दिव्य प्रेम के साथ चांडाल में, चोर में, पापी में, अभ्यागत में और सब में उस प्रभु

के दर्शन करोगे और उस प्रभु को केवल पत्थर की मूर्ति ही में परिमित न रहने दोगे !

३८

गलती से जिनको तुम 'पतित' कहते हो, वे वे हैं जो 'अभी उठे नहीं' हैं। वे उसी प्रकार से विश्वविद्यालय के नव-आगन्तुक विद्यार्थी हैं, जिस प्रकार किसी समय तुम भी थे।

३९

मेरे प्यारे हिंदुओ ! परिवर्तन से अथवा समय-अनुकूल बनने से घृणा करके और पुरानी रीतियों तथा वंश-परंपरा पर अत्यंत जोर देकर अपने को मनुष्यता के आसन से नीचे मत गिराओ।

४०

यदि आप नई रोशनी को, जो आप ही के देश की पुरानी और प्राचीन रोशनी है, ग्रहण करने को राजी और तैयार नहीं हो, तो जाओ और पितृलोक में पूर्व-पुरुषों के साथ निवास करो। यहाँ ठहरने का क्या काम है ? प्रणाम !

४१

सत्य का अध्यास शक्ति और विजय लाता है ; चर्म का अध्यास (चाहे वह ब्राह्मणत्व का अध्यास हो अथवा संन्यासपने का) तुम्हें चमार बना देता है।

४२

किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि वह सब से प्राचीन है। सब से प्राचीन होना उसके सच्चे होने का प्रमाण नहीं है। कभी-कभी पुराने-से-पुराने घरों को गिराना उचित होता है और पुराने वस्त्र अवश्य बदलने पड़ते हैं। यदि कोई नये से नया मार्ग या रीति विवेक की कसौटी पर खरी

उतरे तो वह उस ताजे गुलाब के फूल के सदृश उत्तम है, जिस पर चमकती हुई ओस के कण शोभायमान हो रहे हैं ।

४३

किसी धर्म को इसलिए स्वीकार मत करो कि वह सबसे नया है । सबसे नई चीजें समय की कसौटी से न परखी जाने के कारण सर्वथा सर्वश्रेष्ठ नहीं होतीं ।

४४

किसी धर्म को इसलिए स्वीकार मत करो कि उस पर विपुल जन-संख्या का विश्वास है ; क्योंकि विपुल जन-संख्या का विश्वास तो वास्तव में शैतान अर्थात् अज्ञान के धर्म पर होता है । एक समय था, जब विपुल जन-संख्या गुलामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परन्तु यह बात गुलामी की प्रथा के उचित होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकती ।

४५

किसी धर्म को इसलिए स्वीकार मत करो कि उस पर चलने-वाले कुछ थोड़े-से चुने हुए लोग हैं ; क्योंकि कभी-कभी यह थोड़ी संख्या, जो किसी धर्म को स्वीकार करती है, अंधकार और भ्रान्ति में होती है ।

४६

किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि उसका प्रवर्तक त्याग-मूर्ति है ; क्योंकि ऐसे बहुत त्यागी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, पर जानते कुछ भी नहीं, और वस्तुतः वे धर्मोन्मादी हैं ।

४७

किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि वह राजाओं और महाराजाओं द्वारा प्राप्त हुआ है । राजा लोगों में प्रायः आध्यात्मिक धन का पूरा अभाव रहता है ।

४८

किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि वह ऐसे मनुष्य का चलाया हुआ है, जिसका चरित्र परम श्रेष्ठ है। अनेकशः परम श्रेष्ठ चरित्र के लोग सत्य का निरूपण करने में असफल रहे हैं। हो सकता है, किसी मनुष्य की पाचन-शक्ति असाधारण रूप से प्रबल हो, तो भी उसे पाचन-क्रिया का कुछ भी ज्ञान न हो। यह एक चित्रकार है, जो कला-चातुर्य का एक मनोहर, उत्कृष्ट और अत्युत्तम नमूना दिखलाता है, परन्तु लोग यही चित्रकार शायद संसार भर में अत्यंत कुरूप हो। ऐसे भी लोग हैं, जो अत्यन्त कुरूप होते हैं, पर तो भी वे सुन्दर सत्त्यों का निरूपण करते हैं। सुकरात इसी प्रकार का मनुष्य था।

४९

जिस किसी चीज को स्वीकार करो या जिस किसी धर्म पर विश्वास करो, तो उसकी निजी श्रेष्ठता के ही कारण करो। उसकी स्वयं जाँच-पड़ताल करो, खूब छानबीन करो।

५०

सत्य धर्म का मतलब 'ईश्वर' शब्द पर विश्वास की अपेक्षा भलाई पर विश्वास करना है।

५१

किसी भी मत या धर्म को, जो आजकल के पदार्थविद्या-संबंधी अन्वेषण के नीरोग और शिष्ट परिणामों के साथ मेल नहीं खाता, किंचित् अधिकार नहीं है कि वह अपने मूर्ख भक्तों पर ज़बरदस्ती करे या उन्हें अपना शिकार बनावे।

५२

भोलेभाले लड़के और लड़कियों पर धार्मिक विश्वास बलपूर्वक ठूसने से आध्यात्मिक दरिद्रता आ जाती है।

५३

व्यक्ति, रूप, मान, पद, धन, विद्या और आकार का सत्कार करना मूर्ति-पूजन है।

५४

वह चौका-धर्म, जो अपरिमित और अमर आत्मा को विदेशियों के शोरवे से बिगड़ने देता है, सचमुच ही निन्दनीय है।

५५

सफलता का रहस्य वेदान्त को व्यवहार में लाना है। व्यावहारिक वेदान्त ही सफलता की कुंजी है।

५६

उपनिषदों और वेदान्त की पवित्र शिक्षाओं की जगह एक प्रकार के चौका-धर्म ने ले ली है अर्थात् भोजन और भोजन करने की विधि पर ज़रूरत से कहीं ज्यादा जोर दिया जाता है। बाहरे पागलपन !

५७

उपवास तो केवल सहायतार्थ किया जाना चाहिए, परन्तु उसका हम पर आधिपत्य न होना चाहिए। लोग प्रायः उपवास इसलिए करते हैं कि वे उसके लिए विवश किये जाते हैं। उस समय वे उपवास-रूपी दासता के दास बन जाते हैं। उपवास का अर्थ अपने को सारी स्वार्थ-युक्त कामनाओं से रहित कर देना है ; उनको पोषण करना नहीं।

५८

दान के उचित-अनुचित होने का निर्णय दान करनेवाले के अभिप्राय से नहीं, वरन् दान के फल से किया जाना चाहिए।

५९

यदि हम एक दिन हजारों भूखों को भी भोजन करा दें, तो

उससे क्या लाभ ? इस प्रकार का विवेक-हीन दान भलेमानुस दरिद्रों के उत्पन्न करने में सहायता देता है ।

६०

‘यज्ञ वा होम से विपत्ति टलती है’, यह कहावत आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी प्राचीन पुण्य-काल में थी, किन्तु भेद केवल इतना है कि यह यज्ञ केवल निर्दोष जीवों का नहीं, बल्कि प्रेम की वेदी पर अपनी दलबन्दी की वृत्ति अर्थात् जाति-भेद तथा ईर्ष्या के भावों का बलिदान करना है, जो हमें इसी संसार में स्वर्ग ला देता है ।

६१

भूतकाल के महापूज्य ऋषियों और मुनियों की आँखों से झाँकते रहने की अपेक्षा हमें अपनी ही आँखों द्वारा देखना और अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल करना है ।

६२

प्रकृति में परमात्मा को प्रकृति-रूप से देखो, बल्कि उससे भी बढ़कर तुम उसे रसायन की प्रयोगशाला और विज्ञान-भवन में देखो । तुम्हारे लिए रसायनज्ञ की मेज यज्ञाग्नि के समान पवित्र होनी चाहिए ।

६३

समग्र संसार के धर्म-ग्रन्थों को उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए, जिस प्रकार रसायन-शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, और अपने अनुभव के अनुसार अन्तिम निश्चय पर पहुँचते हैं ।

६४

शौच के समय मनुष्य को जितनी कुल्ली करना चाहिए, इस प्रकार के तुच्छ प्रश्नों पर वाद-विवाद करने में बहुत-से युवकों की मानसिक शक्तियाँ नष्ट की जाती हैं ।

६५

आप अपनी शक्ति को उत्तम विषयों की ओर लगाने दीजिए, तब आपके पास विषय-वासना के विचार करने का भी समय न रहेगा ।

६६

जब तक पत्नी पति का वास्तविक हित करने को तत्पर नहीं होगी और पति पत्नी की कुशल-क्षेम की वृद्धि के लिए उद्यत न होगा, तब तक धर्म की उन्नति नहीं हो सकती ; फिर धर्म के लिए कोई आशा नहीं है ।

६७

भय से और दंड से पाप कभी बंद नहीं होते ।

६८

लोग चाहे आपसे भिन्न-मत हों, चाहे आप पर नाना प्रकार की कठिनाइयाँ डालें, चाहे आपको बदनाम करें, पर उनकी कृपा तथा कोप, उनकी धमकियों तथा प्रतिज्ञाओं के होते हुए भी आपके मन-रूपी सरोवर से दिव्य, अनन्त रूप से पवित्र, मीठे जल की धारा के अतिरिक्त और कुछ निकलना ही नहीं चाहिए । आपके अन्दर से अमृत का प्रवाह बहना चाहिए, जिससे आप के लिए बुरी बातों का सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय, जिस प्रकार स्रोत के शुद्ध और ताजा जल के लिए अपने पीने-वालों को विष दे देना असंभव हो जाता है ।

६९

यह एक दैवी विधान है, जिसकी कोनों-कोनों तथा बाज्जारों-बाज्जारों में घोषणा कर देना चाहिए कि “तुम ईश्वर की आँखों में धूल भोंकने का प्रयत्न करोगे, तो तुम स्वयं अन्धे हो जाओगे ।”

७०

चाहे आप किसी एकान्त गुफा में कोई पाप करें, आप बिना किसी विलम्ब के यह देखकर चकित होंगे कि आपके पैरों तले की ज़मीन आपके विरुद्ध साक्षी देती है, आप बिना किसी विलम्ब के देखेंगे कि उन्हीं दीवारों और उन्हीं वृक्षों के ज़बान है और वे बोलते हैं। आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। यह एक सत्य है और यह एक दैवी विधान है।

७१

दूसरों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है ? जब और लोग बीमार पड़ें, तो उनको अपने पास ले आओ और जिस प्रकार अपने शरीर के घावों की आप सुश्रूषा करते हैं, उसी प्रकार उन घावों को अपना ही समझकर आप उनकी मरहम-पट्टी करो।

७२

वह मनुष्य जो अपने संगी से घृणा करता है, उसी मनुष्य के समान हत्यारा है जिसने यथार्थ में हत्या की हो।

७३

जो दर्शन-शास्त्र प्रकृति में होनेवाले सब तथ्यों की व्याख्या नहीं करता, वह दर्शन-शास्त्र ही नहीं है।

७४

सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं ; सत्य ईसा की जागीर नहीं है ; हमें ईसा के नाम से सत्य का प्रचार नहीं करना है। यह सत्य कृष्ण अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति है।

७५

यदि सत्य के लिए आपको अपना शरीर भी त्यागना पड़े, तो सानंद त्याग दीजिये। यही अन्तिम ममता है, जो भंग होती है।

७६

लोग तथा अन्य वस्तुयें तभी तक हमें प्यारी लगती हैं, जब तक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं तथा हमारा काम निकालती हैं। जिस क्षण हमारा स्वार्थ सिद्ध होने में वे बाधक होती हैं, उसी क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

७७

बच्चे के लिए बच्चा प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने लिए वह प्यारा होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं होती, किन्तु अपने लिए पत्नी प्यारी होती है। ऐसे ही पति के लिए पति प्यारा नहीं होता, बल्कि अपने लिए पति प्यारा होता है। यही तत्त्व वा दैवी विधान है।

७८

कोई भी आपके पास आवे, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो, परन्तु उस समय साथ-साथ अपने को भी अधम मत समझो। यदि आज आप जेलखाने में हों, तो कल आप प्रतापवान् हो सकते हो।

७९

जिस समय मनुष्य विश्व-आत्मा को अपनी निजी आत्मा अनुभव करता है, तो सारा विश्व उसके शरीर के समान उसकी सेवा करता है।

८०

अपने चित्त को शान्त रखो, अपने मन को शुद्ध विचारों से भर दो, और कोई भी मनुष्य आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। यही दैवी विधान है।

८१

दैवी विधान यह है कि मनुष्य आराम-चैन से तथा विज्ञेप-

रहित रहे और उसका शरीर सदैव हरकत करता रहे। उसका मन स्थित-विद्या के अधीन रहे और तन गति-विद्या के। शरीर तो काम में लगा रहे और अंतरात्मा सदैव आराम में।

८२

वेदान्त आपसे यह मनवाना चाहता है कि दान देने में आनन्द है, लेने में नहीं।

८३

अलमारियों में बंद वेदान्त की पुस्तकों से काम न चलेगा, तुम्हें उसको आचरण में लाना होगा।

८४

यदि वेदान्त आपकी निर्बलता को दूर नहीं करता, यदि वह आपको प्रसन्न नहीं रखता, यदि वह आपके बोझों को परे नहीं हटाता, तो उसे ठुकराकर अलग फेंक दो।

८५

वेदान्त-दर्शन के प्रचार का सर्वोत्तम मार्ग उसे अपने आचरण में लाना है, अन्य कोई भी सुमग मार्ग नहीं है।

८६

वेदान्त चाहता है कि आप काम को काम की खातिर करें। फल के लिए नहीं।

८७

तन को काम में और मन को प्रेम और राम में रखने का अर्थ इसी जन्म में दुःख और पाप से मुक्ति पाना है।

८८

शरीर और मन निरन्तर काम में इस हद तक प्रवृत्त रहें कि परिश्रम बिलकुल ही जान न पड़े।

८६

जहाँ कहीं भी तुम हो, दानी की हैसियत से काम करो; भिन्न की हैसियत से कदापि न करो, ताकि आपका काम विश्व-व्यापी हो और किंचित्-मात्र भी व्यक्तिगत न हो।

८७

संसारी मनुष्य के लिए निरन्तर कर्म तथा निरन्तर परिश्रम ही सब से महान योग है। संसार के लिए तभी आप सब से महान् कार्यकर्ता हैं, जब आप अपने लिए काम नहीं करते।

८९

वह हमारी स्वार्थ-पूर्ण चंचलता है, जो सारा काम बिगाड़ देती है।

९२

शब्दों की अपेक्षा कर्म अधिक पुकार-पुकार कर उपदेश देते हैं।

९३

परिणाम और नतीजा मेरे लिए कुछ नहीं है, सफलता अथवा असफलता मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे काम प्यारा लगता है। मुझे काम काम के लिए ही करना चाहिए। काम करना मेरा उद्देश्य वा लक्ष्य है, कर्म में प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरी असली आत्मा स्वयं शक्ति है। मैं अवश्य काम करूँगा।

९४

सदा स्वतन्त्र कार्यकर्ता और दाता बनो। अपने चित्त को कभी भी याचक तथा आकांक्षी की दशा में न डालो। सर्वेसर्वा बनने के स्वभाव से पल्ला छुड़ाओ।

९५

अपनी विद्वत्ता दर्शाने के लिए बड़े-बड़े और लम्बे-लम्बे

वाक्य वा श्लोक उद्धृत करने की योग्यता और वाक्यों तथा प्राचीन धर्म-ग्रन्थों के भाव तोड़ने-मोड़ने के लिए व्यर्थ बाल की खाल निकालने की शक्ति तथा ऐसे विषयों का अध्ययन जिनको हमें अपने जीवन में कभी व्यवहार नहीं करना है, शिक्षा नहीं है।

६६

सच्ची शिक्षा का असली उद्देश्य लोगों से ठीक बातें कराना ही नहीं, बल्कि ठीक बातों के करने में आनन्द अनुभव कराना है, केवल परिश्रमी बनाना ही नहीं, बल्कि परिश्रम में प्रेम अनुभव कराना है।

६७

यदि शिक्षा मुझे स्वतंत्रता तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा देती, तो उसे धिक्कार है। उसे दूर कर दो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। यदि विद्या मुझे बन्धन में रखती है, तो मुझे ऐसी विद्या से कोई प्रयोजन नहीं।

६८

मनुष्य के भाव जितने बुद्धि वा विवेक के अधीन होते हैं, उतना ही वह पशुओं से श्रेष्ठ माना जाता है।

६९

चिमटा प्रायः और सब चीजों को पकड़ सकता है, परन्तु वह पीछे लौटकर उन्हीं उँगलियों को, जो उसे पकड़े हुए हैं, किस प्रकार पकड़ सकता है? इसी प्रकार मन अथवा बुद्धि से उस महान् अज्ञेय को, जो स्वयं उसी का आदि-मूल है, जानने की किसी प्रकार भी आशा नहीं की जा सकती।

१००

मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है।

१०१

यदि कोई मनुष्य मुझे अपने मत को एक शब्द में प्रकट करने को कहे, तो मैं कहूँगा कि वह 'आत्म-विश्वास' वा 'आत्म-ज्ञान' है।

१०२

विशाल संसार मेरा घर है, और उपकार करना मेरा धर्म है।

१०३

ईसाई, हिंदू, पारसी, आर्यसमाजी, सिक्ख, मुसलमान और वे लोग जिनके पुष्टे, हड्डियाँ तथा मस्तिष्क मेरी प्यारी इष्टदेवी भारत-भूमि के अन्न और नमक खाने से बने हैं, वे मेरे भाई हैं, नहीं-नहीं, मेरा अपना आप हैं। उनसे कह दो कि मैं उनका हूँ! मैं सबको हृदय से लगाता हूँ, किसी को अलग नहीं करता। मैं प्रेम-रूप हूँ। प्रकाश के समान प्रेम प्रत्येक पदार्थ को, सबको प्रकाश की किरणों से मढ़ देता है। ठीक और अवश्य ही मैं प्रेम के प्रताप की बाढ़ हूँ। मैं सबसे प्रेम करता हूँ।

१०४

पूर्ण स्वस्थ व निरन्तर काम में प्रवृत्त रहने का रहस्य चित्त को सदा हल्का और प्रसन्न रखने में है; चित्त को कभी भी थका-माँदा, कभी भी उत्तेजित, कभी भी भय, शोक व चिंता से लदा हुआ रखने में नहीं है।

१०५

लोकाचार के दलदल में फँसे रहना, अपने को रीति-रिवाज की धारा में बहने देना, किसी जड़ वस्तु की तरह नाम-रूप के कुप में डूब जाना, संपत्ति के सरोवर में गोते खाना और उस समय को जिसे ईश्वर-प्राप्ति में व्यय करना चाहिए था, रुपया

कमाने में लगाना, और फिर भी इसे 'परोपकार' कहना, क्या यह जड़ता या अकर्मण्यता नहीं है ?

१०६

अपना केंद्र अपने से बाहर मत रक्खो, यह आपका पतन कर देगा । अपने में अपना पूर्ण विश्वास रक्खो, अपने केंद्र पर डंटे रहो; कोई चीज़ तुम्हें हिला तक न सकेगी ।

१०७

जो मनुष्य स्वेच्छापूर्वक सत्य की सूली पर अपना बलिदान कर देता है, उसके लिए यह संसार स्वर्गीय नंदन-वन है । बाक़ी सबके लिए रौरव नरक है ।

१०८

दुनिया ! हट, दूर, परे हो । जागो ! उठो, स्वतंत्र हो ।
आज़ादी ! आज़ादी ! आज़ादी !!

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

ब्रह्मचर्य

(ता० ६ सितंबर १९०५ ई० को फैजाबाद में दिया हुआ व्याख्यान)

जे नर राम-नाम लिव नाही,
वे नर खर कूकर शूकर सम वृथा जिये जग माँहों ।

×

×

×

तुम्हे देखें तो फिर औरों को किन आँखों से हम देखें ;
ये आँखें फूट जायें गर्चि इन आँखों से हम देखें ।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

जीता तो वही है, जो सत् में, नारायण में, राम में रहता-
सहता, चलता-फिरता और श्वास लेता है । जिन्दगी तो यही है ।
आप कहेंगे कि तुम बस आनन्द ही आनन्द बोलते हो, संसार
के काम-काज कैसे होंगे और दुख-दर्द कैसे मिटेंगे ? परन्तु—

हरजा कि सुल्लों झीमा ज़द ग़ौघा न मानद आम रा ।

अर्थ—जिस स्थान पर राजाधिराज ने डेरा डाला, वहाँ साधारण लोगों का गुल-गपाड़ा न रहा ।

जहाँ पर सत्, प्रेम और नारायण का निवास है, वहाँ शोक,
मोह, दुःख, दर्द आदि का क्या काम ? क्या राजा के खेमे के
सामने कोई लुंडी-बुच्ची फटक सकती है ? सूर्य जिस समय उदय
हो जाता है, तो कोई भी सोया नहीं रहता । पशुओं की भी
आँखें खुल जाती हैं, नदियाँ जो बर्फ की चादरों ओढ़े पड़ी थीं,
उन चादरों को फेंककर चल पड़ती हैं । इसी प्रकार सूर्यो का
सूर्य आत्मदेव जब आपके हृदय में निवास करता है, तो वहाँ

शोक, मोह और दुःख कैसे ठहर सकते हैं ? कभी नहीं, कदापि नहीं । दीपक जल पड़ने से पतंगे आप ही आप उसके आस-पास आने शुरू हो जाते हैं । चश्मा जहाँ वह निकलता है, प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं । फूल जहाँ खिल पड़ा, भौंरे आप ही आप उधर खिंचकर चले आते हैं । इसी प्रकार जिस देश में धर्म (ईश्वर का नाम) रोशन हो जाता है, तो संसार के सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देश में चले आते हैं । यही कुदरत का कानून है, यही प्रकृति का नियम है । ॐ ! ॐ !! ॐ !!!

बेशक, राम को आनन्द के अतिरिक्त और बात नहीं आती । बादशाह का खीमा लग जाने पर जैसे चोर-चकार नहीं आने पाते, इसी तरह आनन्द का डेरा जम जाने से शोक और दुःख ठहर नहीं सकते । इसलिए आनन्द के सिवा राम से और क्या निकले ? ॐ आनन्द ! आनन्द !!

लेकिन आनन्द का डेरा डालने से पहले जमीन का साफ़ कर लेना भी जरूरी है । इसलिए आज राम, जिसके यहाँ आनन्द की बादशाहत के सिवा कुछ और है ही नहीं, भाड़ लेकर भाड़ने-बुहारने का काम कर रहा है । जिस तरह दूध या किसी और अच्छी चीज़ को रखने के लिए बरतन का साफ़ कर लेना जरूरी है, इसी तरह आनन्द को हृदय में रखने के लिए हृदय का साफ़ कर लेना भी आवश्यक है । सो आज राम इस सफ़ाई का यत्न बतायेगा । लोग कहते हैं कि घी खाने से शक्ति आती है, मगर जब तक ज्वर दूर न हो जाय, घी हानिकारक ही है । कड़वी कुनैन या चिरायता या गुरुच खाये बिना ज्वर दूर न होगा अर्थात् जब तक मन पवित्र और शुद्ध न होगा, ज्ञान का रंग कदापि न चढ़ेगा ।

ओरा ब चश्मे पाक तवाँ दीद चूँ हिलाल ;
हर दीदा जल्बगाहे आँ माह पारा नेस्त ।

अर्थ—पवित्र आँख से तू उस प्रियतम को द्वितीया के चन्द्रोदय के समान देख सकता है, परन्तु हर एक आँख उस चन्द्रमुखी के दर्शन नहीं कर सकती ।

जब राम पहाड़ों पर था, तो उसने एक दिन एक मनुष्य को देखा कि गुलाब का एक सुन्दर फूल नाक तक ले गया और चिल्ला उठा । उसमें क्या था ? उस सुन्दर फूल में एक मधुमक्खी बैठी थी, जिसने उस पुरुष की नाक की नोक में एक डंक मारा । इसी कारण वह चिल्ला उठा, दर्द से व्याकुल हो गया और पुष्प हाथ से गिर पड़ा । इसी तरह समस्त कामनायें और विषय-वासनायें देखने में उस गुलाब के फूल की तरह सुन्दर और मनोहर प्रतीत होती हैं, किन्तु उनके भीतर वास्तव में एक विषैली भिड़ बैठी है, जो डंक मारे बिना न रहेगी । आप समझते हैं कि हम सुन्दर-सुन्दर फूलों (संसार के पदार्थों) और भोग-विलासों को भोग रहे हैं, किन्तु वास्तव में वह विष, जो उनके अन्दर है, आपको भोगे बिना न रहेगा । संसार के लोग जिसको मज्जा या स्वाद कहते हैं, वह अपना जहरोला असर यहाँ किये बिना भला कब रह सकता है ?

हाय ! आज भीष्म के देश में ब्रह्मचर्य पर दो बातें कहनी पड़ती हैं । भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए ऋषि, मुनि और सौतेली माँ, जिसके लिए उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, उपदेश करती है कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ दो । वज्जीर, अमीर, ऋषि-मुनि सब आग्रह करते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य को तोड़ दो । तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारा वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा ।

इत्यादि-इत्यादि । किन्तु नवयुवक भीष्म यौवनावस्था के आरंभ में, जिस समय विरला ही कोई ऐसा युवक होता है, जिसका मन बाह्य सौन्दर्य और चित्ताकर्षक छवि के झूठे जाल में न फँसता हो, यौवन-पूर्ण भीष्म, शूरवीर भीष्म यों उत्तर देता है—“तीनों लोकों को त्याग देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना और इनसे भी कुछ बढ़कर हो तो उसे न लेना मंजूर है, परन्तु सत् से विमुख होना स्वीकार न करूँगा । चाहे पृथ्वी अपने गुण (गन्ध) को, जल अपने स्वभाव (रस-स्वाद) को, प्रकाश अपने गुण (भिन्न-भिन्न रंगों के दिखलाने) को, वायु अपने गुण (स्पर्श) को, सूर्य अपने प्रकाश को, अग्नि अपनी उष्णता को चन्द्र अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म शब्द को, इन्द्र अपने वैभव को, और यमराज न्याय को छोड़ दें, परन्तु मैं सत्य को कदापि न छोड़ूँगा ।”

हनुमान का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में शौर्य और वीरता आ जाती है । हनुमान को महावीर को किसने बनायी ? इसी ब्रह्मचर्य ने । मेघनाद को मारने की किसी में शक्ति न थी । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र ने भी यह मर्यादा दिखलायी कि मैं स्वयं राम हूँ, किन्तु मैं भी मेघनाद को नहीं मार सकता । उसको वही मार सकेगा जिसके अन्तःकरण में बारह वर्ष तक किसी प्रकार का अपवित्र विचार न आया हो, और वह लक्ष्मणजी थे । जिन-जिन लोगों ने पवित्रता को छोड़ा, उनकी स्थिति खराब होने लगी । उस मनुष्य की जय कभी नहीं हो सकती, जिसका हृदय पवित्र नहीं है । पृथ्वीराज जब उस रण-क्षेत्र को चला, जिसके बाद ही हिंदुओं की गुलामी शुरू हो गयी, तो लिखा है कि चलते समय वह अपनी कमर महारानी से कसवाकर आया था । नेपोलियन-जैसा युद्ध-वीर जब अपनी उन्नति के शिखर से

विना न रहोगे ? जो चीज निकम्मी हो जाती है, वह इस लैम्प की तरह नीचे उतार दी जाती है, जो अभी उतार दिया गया है । ❀ आखिर कब समझोगे ? मानवी शक्ति को इस प्रकार नाश मत करो, जिससे तुम्हारी भी हानि और देश की बरबादी हो । इस शक्ति को ब्रह्मानन्द और आत्म-बल में बदल दो । दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ सर आइज़क न्यूटन ८० साल से अधिक आयु तक जिया और वह ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करता था । दुनिया का बहुत बड़ा दार्शनिक कैंट बहुत बड़ी उम्र तक जिया और वह भी ब्रह्मचारी था । हर्बर्ट स्पेन्सर और स्वीडनबर्ग-जैसे संसार की विचार-धारा को पलट देनेवाले ब्रह्मचारी ही हुए हैं । कुछ अंगरेजी समाचार-पत्रों ने यह खयाल उड़ा रक्खा है कि ब्रह्मचर्य का जीवन आयु को घटाता है । जाँच करने से मालूम होगा कि यहू परिणाम पेरिस और एडिनबरा में कुछ वर्षों की विशेष जन-संख्या की रिपोर्टों से निकाला गया था । जिसमें किंचित् भी विवेक-शक्ति है, यदि विचार करे तो देख सकता है कि पेरिस और एडिनबरा में उन्हीं लोगों का विवाह नहीं होता, जो बीमार हों, कंगाल हों, बेकार हों या और किसी कारण घर-घर भटकते फिरते हों । इसलिए उन देशों में अविवाहित और एकाकी जीवन अकाल-मृत्यु का कारण नहीं, बल्कि मृत्यु का भय ही अविवाहित रहने का कारण होता है । और ये अविवाहित मनुष्य, जो आत्मिक और बौद्धिक विकास से शून्य हैं, ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते । अतः ब्रह्मचर्य पर जन-संख्या की दृष्टि से आपत्ति करना नितान्त अनुचित है ।

❀ एक लैम्प जो मेज़ पर रक्खा था और जिसकी चिमनी काली पड़ गई थी, उस समय मेज़ से नीचे उतार दिया गया था, जिसका यह उल्लेख है ।

अब हम दो-एक अमेरिकन ब्रह्मचारियों के जीवन का हाल सुनाकर समाप्त करेंगे। हमारे भारत की विद्या को विदेशियों ने प्राप्त करके उससे लाभ उठाया और हम वैसे ही कोरे-के-कोरे रह गये। यह कैसे खेद की बात है? “हमारे पिता ने कूप खुदवाया है”, इसके कहने से हमारी प्यास नहीं जायगी, प्यास तो पानी के पीने से ही जायगी। इसी तरह शास्त्रों की आचरण में लाने से आनन्द होगा। अमेरिका के सबसे बड़े लेखक एमर्सन का गुरु, आजन्म ब्रह्मचारी थोरो भगवद्गीता के बारे में इस प्रकार लिखता है—“प्रतिदिन मैं गीता के पवित्र जल से स्नान करता हूँ। गो इस पुस्तक को लिखे हुए अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये, लेकिन इसके बराबर कोई पुस्तक अभी तक नहीं निकली है। इसकी उत्तमता व महत्त्व हमारे आजकल के ग्रन्थों से इतना चढ़-बढ़कर है कि कई बार मैं यह ख्याल करता हूँ कि शायद इसके लिखे जाने का समय बिलकुल निराला समय होगा।” पाताल-लोक (अमेरिका) में उपनिषद्, भगवद्गीता और विष्णु पुराण का सबसे पहले इसी थोरो ने प्रचार किया है। सर टॉमस रो आदि जो योरप से हिन्दुस्तान में आये, वह उन पवित्र ग्रन्थों के लैटिन-अनुवादों को यहाँ से योरप में ले गये और फ्रांस से थोरो उन अनुवादों को अमेरिका में ले गया। इन पुस्तकों के अनुवादों को किरंगियों ने फारसी-भाषा से लैटिन-भाषा में किया था, क्योंकि उस समय योरप के शिक्षित-समुदाय की भाषा लैटिन थी और प्रायः इसी भाषा में ग्रन्थ लिखे जाते थे। अगर सच पूछो तो वेदान्त का झंडा पहले-पहल इसी पुरुष (थोरो) ने अमेरिका में गाड़ा। एक दिन जंगल में सैर करते हुए इससे एमर्सन ने पूछा—“रेड इन्डियन अर्थात्

अमेरिका के असली वाशिंग्टन के तीर कहाँ मिलते हैं ?” इसने स्वभावानुसार अपना हर समय का यही उत्तर दिया—“जहाँ चाहो।” इतने में ज़रा झुका और तीर मार्ग से उठाकर भट दे दिया और कहा—“यह लो।” एमर्सन ने पूछा—“देश कौन-सा अच्छा है ?” तो उत्तर दिया कि अगर पैरो तले की पृथिवी तुमको स्वर्ग और बैकुण्ठ से बढ़कर नहीं मालूम देती, तो तुम इस पृथिवी पर रहने के योग्य नहीं।” उसके द्वार हर समय खुले रहते थे, रोशनी और हवा को कभी रोक-टोक न थी। एमर्सन कहता है कि उसके मकान की छत में एक भिड़ों का छत्ता लगा हुआ था, भिड़ों और शहद की मक्खियों को मैंने उसके साथ चारपाई पर बेखटके सोते देखा, मगर वे इस समदर्शी को कभी पीड़ा नहीं पहुँचाती थीं। साँप उसकी टाँगों से लिपट जाते थे, मगर उसे ज़रा परवाह नहीं। काटते तो कैसे, क्योंकि उसके हृदय से दया और प्रेम की किरणें फूट रही थीं, वह व्यालभूषण बना हुआ था, और इस तरह शंकर के समान व्यावहारिक ज्ञान रखता था। जिस पुरुष को दुनिया का नख़रा-टख़रा नहीं हिला सकता, वह दुनिया को जरूर हिला देगा। अमेरिका का एक और महापुरुष वाल्ट व्हिटमैन अभी हाल में गुजरा है, जो ‘अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई’ (War of Independence) के दिनों में स्वतंत्रतापूर्वक गीत गाता फिरा करता था। उसके चेहरे से प्रसन्नता टपकती थी और उसके हाथ सदा काम में लगे रहते थे। उसका लड़ाई में यही काम था कि घायलों की मरहम-पट्टी करे, प्यासों को पानी और भूखों को रोटी दे और लोगों के दिलों में हिम्मत और साहस को पैदा कर दे, तथा आनन्द से गीत गाता फिरे उसकी आँखों से आनन्द बरसता था। उसकी वाणी से मस्ती भड़की थी। जिस

तरह कुरुक्षेत्र की रण-भूमि में कृष्ण भगवान् और भूत-पिशाचों के बीच में शिव भगवान् विचरते थे, उसी तरह यह महापुरुष अमेरिका के उस रणक्षेत्र में वेधड़क घूमता-फिरता था। इसने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम “लीव्ज ऑफ़ ग्रास” है। इसके पढ़ते-पढ़ते मनुष्य आनन्द से गद्गद् हो जाता है।

ॐ ! आनन्द ! आनन्द ! आनन्द !

डटकर खड़ा हूँ खौफ़ से खाली जहान में ;
तसकीने-दिल भरी है मेरे दिल में, जान में।

सूँघें ज़मा मक़ाँ हैं मेरे पैर मिस्ले सग ;
मैं कैसे आ सकूँ हूँ कैदे-बयान में।

×

×

×

खुश खड़ा दुनिया भी छत पर हूँ तमाशा देखता ;
गहबगह देता लगा हूँ वहशियों की-सी सदा।

बादशाह दुनिया के हैं मुहरे मेरी शतरंज के ;
दिल्लगी की चाल हैं सब रंग सुलहो-जंग के।

रक्स शादी से मेरे जब काँप उठती है ज़मी ;
देखकर मैं खिलखिलाता क्रहक्रहाता हूँ वहीं।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

व्यावहारिक वेदान्त और

आत्म-साक्षात्कार

(ता० ११ सितंबर, १९०५ को फ्रैज़ाबाद में दिया हुआ व्याख्यान)

अमेरिका में असली अर्थात् व्यावहारिक वेदान्त का वर्ताव होता है, इसी से वह देश संपत्तिवान् है। व्यावहारिक वेदान्त यही है कि अपने आपको सारा देश ही नहीं, वरन् संपूर्ण संसार अनुभव करे ; और अपने आपको एक शरीर में परिच्छिन्न करना काल-कोठरी समझे ।

इतना छोटा नहीं हूँ अरवा^१

पगड़ी-जोड़ा नहीं हूँ अरवा

टोपी-जूता नहीं हूँ अरवा

मैं साढ़े तीन हाथ के टापू (शरीर) में कैद नहीं हूँ, वरन् सब की आत्मा—सब का अपना आप—मैं ही हूँ। पाताल देश (अमेरिका) के लोगों ने भी इस बात को मान लिया है। हर एक को भाले की नोक के नीचे या प्रकृति के डंडे के जोर से स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आत्मा के सिवा और कोई स्थान आनंद का नहीं है। आनंद का भंडार यदि है, तो वह केवल अपना आप ही है। उसी में स्वतंत्रता है, उसी में शांति और उसी में आनंद है। मद्य पीना लोग क्यों नहीं छोड़ते ? आप लोग हजारों यत्न

१ चौहद्दी, सीमा ।

करते हैं, टेम्परेंस सोसाइटियाँ सदैव इसे त्याग देने का उपदेश करती रहती हैं, मगर क्या कारण है कि तिस पर भी लाखों व्यक्ति इस वर्जित मदिरा को नहीं छोड़ते। कारण यही है कि वह अपने आत्मदेव की कुछ थोड़ी-सी भलक (स्वतंत्रता) दिखला देती है, अथवा शरीर-रूपी बंदीगृह से थोड़ी देर के लिए छुटकारा दे देती है। हाय स्वतंत्रता ! प्रत्येक व्यक्ति इसी का इच्छुक है, समस्त जातियों और समाजों में सदैव 'स्वतंत्रता-स्वतंत्रता' का ही शोर सुनने में आता है, बच्चे भी इसी के अभिलाषी हैं। वच्चों को रविवार सब दिनों से अधिक प्यारा क्यों लगता है ? केवल इसलिए कि वह उनको जरा स्वतंत्रता दिलाता है अर्थात् उस दिन वच्चों को छुट्टी मिलती है। यह छुट्टी का दिन केवल वच्चों को ही प्रसन्न और मुदित नहीं करता वरन् इसके नाम से स्कूल के मास्टर्स और दफ्तर के क्लर्कों के पीले चेहरों पर भी सुखी आ जाती है।

प्रयोजन यह कि प्रत्येक को स्वतंत्रता का आनन्द प्यारा है। क्यों न हो ? स्वतंत्रता तो मुक्त पुरुष का स्वरूप ही है। अपना स्वरूप प्रत्येक को निस्संदेह प्यारा से भी प्यारा होता है। हाँ, जब कोई प्याग अपने स्वरूप से पृथक् होकर सांसारिक बंधनों और पदार्थों में इस स्वतंत्रता के पाने का प्रयत्न करता है, तो वह अपने आपको अंततः खाली हाथ ही पाता है। इस कारण प्रत्येक अनुभवी पुरुष बोल उठता है कि संसार में या सांसारिक पदार्थों में वास्तविक स्वतंत्रता कदापि नहीं मिलती। क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता तो देश, काल और वस्तु की सीमा से परे हटकर मिलती है ; इनके कीचड़ में फँसे रहने से नहीं प्राप्त होती। देश, काल और वस्तु के बंधन में पड़कर तो सैकड़ों देश और राष्ट्र इस स्वतंत्रता के लिए लड़े और मरे। रूस और जापान

का युद्ध केवल इसी स्वतंत्रता के लिए हुआ, किंतु स्वतंत्रता फिर भी संसार में आकाश-पुष्प ही रही ।

प्यारो ! जो मनुष्य निज स्वरूप आत्मा में निष्ठा रखता है, वह स्वतंत्र ही है, क्योंकि आत्मा ही स्वतंत्रता का भंडार है ; और जो अपने स्वरूप (आत्मा) का साक्षात्कार (अनुभव) नहीं करता, वह न इस लोक में स्वतंत्र हो सकता है, और न परलोक में अविनाशी आनंद को प्राप्त कर सकता है । ज्ञानवान् पुरुष ही इस संसार के पदार्थों और बंधनों से मुँह मोड़कर मुक्ति के अमृत को प्राप्त करते हैं । डॉक्टर जॉन्सन और 'डिज़रट्रेड विलेज' नामक काव्य के रचयिता अँगरेज कवि गोल्डस्मिथ से इस विषय पर बहस हो रही थी कि बातचीत करने में ऊपर का जबड़ा हिलता है या नीचे का । यह सीधी-सादी बात थी, मगर इस बड़े लेखक (गोल्डस्मिथ) की समझ में नहीं आती थी, यद्यपि इस बात पर उसका अमल था ।

जैसे अँगरेजों के यहाँ क्रॉमवेल और मुसलमानों के यहाँ बाबर हुआ है, वैसे ही हिंदुओं के यहाँ इस युग में रणजीतसिंह हुआ है । इस भारत के गौरव और पंजाब के नर-केसरी का जिक्र है कि एक बार शत्रु की सेना अटक नदी के पार थी और उसके आदमी नदी के पार जाने से भिन्नकते थे । इसने अपना घोड़ा उस नदी में यह कहकर डाल दिया—

सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहा ?

जाके मन में अटक है, सो ही अटक रहा ।

उसके पीछे उसकी सारी सेना नदी को पार कर गयी । यद्यपि शत्रु की सेना के सामने ये थोड़े-से आदमी थे, किन्तु उनकी यह वीरता देखकर शत्रु की सेना के दिल धड़क उठे, सब-के-सब

इनके इस उत्साह से भयभीत होकर भाग गये, और युद्ध क्षेत्र भारत के उस सूग्मा के हाथ आया। बात क्या थी? उसके हृदय में विश्वास का जोश मौजें मार रहा था। वह रात-भर ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता था। उसकी प्रार्थनाओं में खून आँसू होकर आँखों की राह वह निकलता था। यही कारण था कि उसके भीतर वह बल आ गया। आत्म-बल, विश्वास-बल या इसलाम की शक्ति से वह भर गया, अथवा दूसरे शब्दों में यों कहो कि उसने आत्मा का साक्षात्कार किया। यहाँ ज़बानी ज़मा-खर्च का काम नहीं। साक्षात्कार वह अवस्था है, जहाँ रोम-रोम से आनन्द वह रहा हो। कहते हैं, हनुमान के रोम-रोम में 'राम' लिखा हुआ था। इसी तरह इस रणजीतसिंह के भीतर विश्वास का बल भरा हुआ था। ऐसे साक्षात्कारवालों को नदी भी मार्ग दे देती है, पर्वत भी अपने सर-आँखों पर उठा लेता है। संसार की सफलता का भी यही गुरु—भीतर की शक्ति या आत्म-बल—है। मेरे भीतरवाला परमेश्वर सर्व-शक्तिमान् है।

“वह कौन-सा उक़दा है जो वा हो नहीं सकता?”

वह कौन-सी है, ग्रंथि जो खुल नहीं सकती!

जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक दि ग्रेट फ्रांस के साथ लड़ रहा था। उसकी फ़ौज हार गयी और वह परास्त हुआ। कुछ लोग मारे गये, कुछ फ्रांसीसियों के हाथ आ गये। यह बादशाह विद्या-प्रेमी और ईश्वर-भक्त था। इसको आत्म-साक्षात्कार की कुछ थोड़ी-सी भलक आ गयी थी। इसने उन थोड़े-से बचे-खुचे आदमियों से कहा कि दस-पाँच आदमी एक प्रकार का बाजा लेकर पूरब से बजाते हुए आओ, कुछ लोग पच्छिम से, कुछ उत्तर से और कुछ दक्खिन से। तात्पर्य यह कि वे थोड़े-से

आदमी चारों ओर से बाजा बजाते हुए उस किले के भीतर आने लगे, जिसे फ्रांसीसियों ने छीन लिया था, और यह नर-केसरी अकेला, बिना हथियार लिये हुए, उस किले में घुस गया, और उच्च स्वर से कहने लगा—“यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो, तो अपने-अपने हथियार फेंक दो, और किला छोड़ कर भाग जाओ ; नहीं तो मेरी सेना जो चारों ओर से आ रही है, तुमको मार डालेगी ।” चारों ओर से बाजों की आवाज सुनकर और इस वीर पुरुष का साहस देखकर वह लोग घबरा गये और तत्काल दुर्ग छोड़कर भाग गये । इस वीर पुरुष ने अकेले और बिना अस्त्र-शस्त्रों के ही उस दुर्ग पर विजय पायी और शत्रुओं की बड़ी हार हुई । वस, संसार में भी इस आत्म-बल की आवश्यकता है, इस साक्षात्कार की जरूरत है । राम जान-जानकर विदेशों की कहानियाँ तुमको सुनाता है कि तुमको ज़रा तो खयाल आवे । यह अमृत अर्थात् आत्मा का साक्षात्कार करना निकला तो भारतवर्ष से ही, किन्तु इससे लाभ उठा रहे हैं अन्य देशवाले । प्रत्येक को इस ब्रह्मविद्या की आवश्यकता है । क्या धार्मिक उन्नति और क्या सांसारिक उन्नति, दोनों के लिए विश्वास या वेदान्त या ब्रह्मविद्या या आत्म-साक्षात्कार की आवश्यकता है । क्या तुमको इस आत्म-साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है ? यह भीतर का आत्मबल ही तुम्हारा आचरण है और बाहर के रगड़े-भगड़े तुम्हारे आत्मबल को जोखिम में डालते हैं । जब मनुष्य सीधी तौर से इस आचरण को प्राप्त नहीं करता, तो विपत्तियाँ उसके भीतर से आत्मबल को उभाड़कर यह आचरण (Character) उत्पन्न कर देती हैं । विकासवाद का नियम पुकार-पुकारकर इसी उत्तम पाठ का उपदेश कर रहा है, और यह प्रकृति का नियम है कि जिनमें बल होगा, वे, वही स्थिर

रहेंगे। जिसके भीतर साहस है, उसी में शक्ति है और जिसमें शक्ति है, उसी में जीवन है। साहस तो भीतर की वस्तु है। जहाँ परमेश्वर है, वहीं साहस है। डंडे की चोट से चलना तो पशुओं का काम है, मनुष्य समझ लेता है और उसे काम में ले आता है—

खुद तो मुंसिफ बाश ऐ जा ई निको या आँ निको।

अर्थात् ‘ऐ प्यारे ! तू स्वयं न्याया बन कि यह अच्छा है या वह अच्छा है।’ क्या आवश्यकता है कि प्रकृति (Nature) तुमको डंडे मार-मारकर सिखलाये ? खुशी से क्यों न सीखो !

इस जगत् से मुँह मोड़ना क्या है ? एक तो यह कि बाहर की वस्तुएँ आपकी दृष्टि में न रहें, दूसरे यह कि “मूतू क्लिब्ल-अल् मूतू” अर्थात् मरने से पहले मर जाना है, या सब कुछ उस ईश्वर (अपने आत्मा) के अर्पण कर देना है। जब सब बाहर की वस्तुयें इस प्रकार आहुति में डाल दी जाती हैं, तब तो त्रिलोकी नाथ ही रह जाते हैं। कोई भी मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, जब तक कि उसमें आत्मबल का विश्वास न हो। जिसमें यह विश्वास अधिक है, वह स्वयं भी बढ़ा है और औरों को भी आगे बढ़ाता है—

धन भूमी धन देश काल हो ;

धन धन लोचन दरस करें जो।

जिस वन में आत्म-साक्षात्कारवाला जाता है, वह हरा-भरा हो जाता है, जिस देश में साक्षात्कारवाला पाँव रखता है, वह देश-का-देश निहाल हो जाता है। विज्ञान-स्वरूप महात्मा वही है, जिससे प्रेम का सोता बह निकलता है—

रवाँ कुन चशमहा-ए-कौसरी रा।

अर्थात् ‘कौसर (नदी) के सोतों को बहने दे।’ ये ही स्वर्ग की या आत्मानंद की नदियाँ हैं। किसको इस पानी की जरूरत

नहीं है ? फूल हो या घास, गेहूँ हो या कपास, मनुष्य हो या पशु सभी को इस पानी की जरूरत है ।

सुलेमाना बियार अंगुशतरी रा ।

अर्थात् “ऐ सुलेमान, अँगूठी को ला ।” जब अँगूठी मिल गयी फिर भटकना किस लिए ? कहाँ तो तुम्हारा स्वराज्य और कहाँ तुम भिखारी ? कहाँ तो तुम्हारा आत्मानन्द का धाम और कहाँ यह हाड़-चाम ?

सूरज को सोना, चाँद को चाँदी, तो दे चुके ;

फिर भी तवाफ़^१ करते हैं देखूँ जिधर को मैं ।

यह कोई अलंकार नहीं है, सच्ची घटनायें हैं । सीधे-सादे शब्दों में इसका यह अर्थ होता है कि सिवा परमेश्वर के तुम्हारा आत्मा कुछ और नहीं है । जब परमेश्वर मेरा आत्मा है, तो मैं दुःख में कैसे रहूँ ? संसार में ऐसे पुरुष हो गये हैं । जिनके भीतर से विश्वास के सोते बह निकले हैं, और इस अमृत से देश-के-देश सींचे गये हैं । अरब में कोई हो गया है, जिसके भीतर से यह विश्वास की आग भड़क उठी । यह विश्वास कभी दासोऽहम् के भाव में और कभी शिवोऽहम् के भाव में प्रकट हुआ करता है । वह अरब-केसरी सबको यों दहाड़ता है—

अगर सूरज हो मेरी दाईं तरफ़ ,

और हो चाँद भी बाईं जानिब खड़ा ।

कहें मुझमें गर दोनों—“ बस, अब रुको”,

न मानूँ कभी कहना उनका ज़रा ।

वह जो भीतर का आत्म-बल है, उसके सामने सूर्य और चंद्रमा की क्या विसात है ? “एकमेव द्वितीयो नास्ति” अर्थात् “नहीं है कुछ भी सिवा अल्लाह के”=“एक ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है ।” सीधी-सादी बात है, मगर विश्वास क्यों नहीं आता ?

विश्वास, श्रद्धा, ईमान, यकीन, सबका अर्थ एक ही है । “उसका ईमान चला गया या वह बेईमान है”, यह बड़ी भारी गाली है । फिर क्यों नहीं ईमान, यकीन, श्रद्धा या विश्वास लाते ? किसमें ? उसी एक आत्मदेव में, जो प्राणों का प्राण और जीवों का जीव है । अगर यह विश्वास हो, तो सारे पाप धुल जायँ । यदि देश में एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जाय, तो देश-का-देश प्रफुल्लित हो जाय । बस, अपने अहं-भाव को दूर करो, खुदी को मिटा दो, और इस प्याले के भीतर जो आत्मदेव का अमृत है, उसका पान करो । इस अमृत की किसकी आवश्यकता नहीं है ? मुसलमान, ईसाई, यहूद और हिंदू सभी तो इस अमृत की चाह में मारे-मारे फिरते हैं—

एको अलिङ्ग तेरे दरकार

अलिङ्ग को जानना था कि आत्मबल आ गया । “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” अर्थात् “ईश्वर सत्य है और जगत् मिथ्या है ।”

उस विश्वास को लाओ जो ध्रुव में आया, प्रह्लाद में आया, नामदेव में आया । इसी विश्वास की बदौलत संपूर्ण शंका, प्रलोभन और भगड़े दूर हो जाते हैं । मस्त महात्मा दत्तात्रेय एक बार कहीं जा रहा था । आँधी आ रही थी । दीपक के प्रकाश या चाँद की चाँदनी से उनका तेजोमय मुख एक दुश्चरित्रा स्त्री को अपने कोठे पर से दिखाई दिया । इस सूर्य-स्वरूप महात्मा के तीन बार दर्शन पाते ही उस नारी के हृदय

का अंधकार दूर हो गया और उसकी दशा पलट गई। महात्माओं के दर्शन ही से विषय-वासना दूर हो जाती है। किसी का महात्मा होना ही सारे संसार को हलचल में डाल देता है, चाहे वह देश में उपदेश दे या न दे। केवल देश की ही दशा नहीं, सारे संसार की दशा उसके प्रकट होते ही उत्तम हो जाती है। जिस प्रकार किसी स्थान की हवा हल्की होकर जब ऊपर को उड़ती है, तो उसकी जगह भरने को चारों ओर की हवा वहाँ आ जाती है और सारे वायुमंडल में हलचल मच जाती है, उसी प्रकार एक महात्मा भी सारे संसार को हिला देता है। और, यदि तुम महात्मा के अस्तित्व ही को नहीं मानते, तो फिर कैसे उससे लाभ उठा सकते हो? यदि किसी ने तुमको सोने के स्थान पर कोई और वस्तु दे दी, तो क्या तुम उससे यह परिणाम निकालोगे कि सोना है ही नहीं, या सारे संसार में ताँबा ही है? जो सोने को मानेगा ही नहीं, वह भला उसे कहाँ पायेगा? जहाँ सच है, वहाँ झूठ भी आ जाता है। मुलम्मे का होना असली सोने की बड़ाई को ही प्रकट करता है, कुछ उसके अस्तित्व को नहीं मिटाता। संसार का इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी दृष्टि में ब्रह्म ही-ब्रह्म हो, आँखें खोलकर संसार-रूपी बाजार में बिचरे, तो वह सारे संसार को प्रेम-रूप देखकर प्रसन्न होता है; और जिसके भीतर शत्रु-भाव की अग्नि प्रचंड है, वह अपने चारों ओर शत्रुओं को ही पाता है, उसको सारा संसार शत्रुता से पूर्ण दिखाई देता है। इसलिए ओ प्यारे आनन्द के खोजनेवाले ! जरा दृष्टि को फेर—

बेगाना गर नज़र पड़े, तू आशना को देख ;
दुश्मन गर आये सामने, तो भी खुदा को देख ।

दाहा—जो कुछ दीखे जगत में, सब ईश्वर में ढॉप ;

करो चैन इस त्याग से, धन लालच से काँप ।

जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, उसके लिए दुःख और शोक, कहाँ आ सकते हैं ? और उसके होने से सारे देश में सहस्र और शक्ति आ जाती है । अतः ऐ सुधारको ! बतलाओ, आत्म-साक्षात्कार करना कितना बड़ा सुधार है ? पहले अपने आपका सुधार करो अर्थात् अपनी दृष्टि उच्च करो, फिर सारे देश में सुधार आप ही हो जायगा । आजकल संसार में जो सबसे बड़ी ग्रीनवसिटी है, उसके प्रोफेसर डॉक्टर स्टारबक (Starbuck) मत-परिवर्तन के विषय में यों राय देते हैं कि मस्तिष्क में विश्वास से एक प्रकार की लकीरें पैदा हो जाया करती हैं । जब कोई दूसरा पक्का विश्वास उसी मस्तिष्क में स्थान लेना आरम्भ करता है, तो पहले की लकीरें मिट जाती हैं, और नई पैदा हो जाती हैं । इसलिए एक प्रकार की पहली लकीरों का मिटाना और उनके स्थान पर वहाँ दूसरी लकीरों का पैदा हो जाना चाल-चलन का बदलना या भीतरी परिवर्तन कहलाता है । यही इस्लाम, विश्वास और यकीन है, जिसके बिना मन के पहले बुरे चिह्न और धब्बे दूर नहीं होते, और मन शुद्ध नहीं होने पाता ।

आजकल इंग्लैंड और अमेरिका इसी विश्वास की बदौलत उन्नति कर रहे हैं । यूनान कहाँ गया ? उसका धर्म क्या हुआ ? रोम और मिस्र के धर्म क्या हुए । किन्तु आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष पर विपत्ति-पर-विपत्ति आवें और धर्म की गंध स्थिर रहे । क्यों जी, महागजा रामचन्द्र इसी देश में उत्पन्न हुए थे ? प्यारे कृष्ण भी इसी भारत की गोदी में पले थे ? यह मेल और एकता ऐसे शूरवीर ही स्थिर रख सकते हैं । जिस

देश में वीर (Hero) नहीं, वह देश स्थिर नहीं रह सकता । इसी तरह राम और कृष्ण के नाम और वेदों की बदौलत यह देश स्थिर है । इन सूरमा महात्माओं से उसी प्रकार लाभ उठाना चाहिए, जैसे हम सूर्य से उठाते हैं । हवश के लोग हर वक्त सूर्य के सामने रहने के कारण कैसे काले हो जाते हैं, हमको भी राम और कृष्ण की उपासना करते हुए अपने हृदयों को काले न होने देना चाहिए । जब आँखों को आपने भगवान् के अर्पण कर दिया, फिर तो ये आँखें ईश्वर की हो गईं, न कि आपकी । इसी प्रकार जब बाहुओं को ईश्वरार्पण कर दिया, तो वे ईश्वर के हो गये । इसी तरह जब आपने-अपने आपको ईश्वरार्पण कर दिया, तब आप परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हो गये—साक्षात् भगवान् राम या कृष्ण हो गये । अब प्रेम का पीलापन ज्ञान की लालिमा में परिवर्तित हो गया, और परिणाम में आनन्द की मस्ती टपकने लगी ।

आज तीन दिन राम को, जिसके यहाँ आनन्द की बादशाहत के सिवा कुछ और है ही नहीं, तुम्हारे यहाँ भाड़ देते हो गये । आज तो गद्दी पर बैठा है, और कहता है कि शपथ है ईश्वर की, सत् की, राम की, कि तुममें से प्रत्येक वही शुद्ध स्वरूप आत्मा या परम ईश्वर है । जानो अपने आपको, और छोड़ो इस दासपन को । तुम्हारा साम्राज्य तो सच्चा है ।

वाह ! क्या ही प्यारा नक़्शा है, आँखों का फल मिला ;
 उस सोहने नौजवान का जीना सफल हुआ ।
 महल उसका जिसकी छत पे हैं हीरे जड़े हुए ;
 क्रौंसे - कुजह^१ व अत्र^२ के परदे तने हुए ।

व्यावहारिक वेदान्त और आत्म-साक्षात्कार ४५

मसनद^१ बुनन्द^२ तख्त^३ है पर्वत हरा-भरा ;
और शज्र^४ देवदार का है चँवर भूलता ।

नगमे^५ मुरीले ॐ के हैं उससे आ रहे ;
नदियाँ परिदे^६ याद में हैं मुर मिला रहे ।

बेहोशो^७ हिस है गरचे पड़ा खाल की तरह ;
दुनिया है उसके पैर के फुटबाल की तरह ।

कैसी यह सस्तनत है, अदू^८ का निशाँ नहीं ;
जिस जा^९ न राज मेरा हो, ऐसा मकाँ नहीं ।

क्यों दायें से और बायें से मुड़ जायँ न आँखें ;
जब रंग हो दिलखवाह तो जुड़ जायँ न आँखें ।

ॐ आनन्द ! ॐ आनन्द !! ॐ आनन्द !!!

१ विश्रान्ति का स्थान । २ उच्च । ३ आसन । ४ वृक्ष । ५ ध्वनि ।
६ पत्नी । ७ निश्चेष्ट अवस्था । ८ शत्रु । ९ स्थान ।

भारत की वर्तमान आवश्यकताएँ

[इस पत्र को स्वामी राम ने कैलोफ़ोर्निया के 'शास्ता'-नामक भरने से स्वामी शिवगणाचार्यजी, शांतिआश्रम, मथुरा के नाम भेजा था]

राम की कुटी की खिड़की के बाहर शुद्ध-स्वच्छ बर्फ़ के सुंदर टुकड़े बहुत वेग से गिर रहे हैं, इनकी शोभा बहुत ही अपूर्व है। सब पहाड़ बिलकुल 'शुश्ता' हो रहा है, अर्थात् पहाड़ के चारों ओर श्वेत, निर्मल और मनोहर बर्फ़-ही-बर्फ़ दिखाई पड़ती है। राम ने अभी 'विकासवाद' की एक नई पुस्तक पढ़कर रख दी है।

नवीनता, प्रतिष्ठा या लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा प्रायः लोगों को सत्य के मार्ग से विमुख रखती है। इस प्रकार की इच्छा को एक ओर छोड़कर और मस्तिष्क को साम्य-अवस्था में रखकर—अर्थात् न उदासी में निराश होकर और न आत्म-प्रशंसा के बादलों में उड़कर—यदि हम भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकताओं के प्रश्न पर विचार करते हैं, तो भारत की उस शोचनीय दशा से हमारी मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें एक ही पवित्र भूमि में रहने के संबंध या बंधन की बिलकुल परवाह नहीं होती। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हममें पड़ोसी के प्रेम का शोचनीय अभाव है। धार्मिक संप्रदायों ने सबे मनुष्यत्व को और इस भाव को कि हम सब एक ही राष्ट्र के अंग हैं, ठक दिया है।

अमेरिका में भी यदि अधिक नहीं तो हिन्दुस्तान के बराबर तो अवश्य ही पन्थ और मत हैं। परंतु उन थोड़े-से ओछे

मनवालों को छोड़कर, जिनकी जीविका उनके पन्थ पर निर्भर है, वार्का सब लोगों में कैथोलिक, मैथोडिस्ट और प्रेसबिटेरियन इत्यादि मत-मतांतरों का भाव देश-बंधुता के भाव को न कभी हटाता है, न अपने अधीन करता है। ठीक-ठीक और सत्य कहते हुए यह मानना पड़ेगा कि नाम-मात्र का धर्माभिमान अमेरिका के लोगों में स्वाभाविक मनुष्यता किंवा प्राणि-मात्र पर दया का लोप नहीं कर देता, जैसा कि भारत में होता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुओं के साथ एक ही जगह रहते हुए पीढ़ियों पर पीढ़ियाँ व्यतीत हो गईं, परंतु हिंदुस्तान में अपने पड़ोस में रहनेवालों की अपेक्षा वह दक्षिण योरप के तुर्कों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। एक बालक जो हिन्दू-बाप के रक्त-मांस से बना है, ज्योंही ईसाई हो जाता है, त्योंही वह एक गली के कुत्ते से भी ज्यादा अपरिचित बन जाता है। मथुरा का एक कट्टर द्वैतवादी वैष्णव दक्षिण के एक द्वैतवादी वैष्णव के लाभ के लिए और अपने ही नगर के एक अद्वैतवादी वेदान्ती का मान-भंग करने के लिए क्या नहीं करता ? यह सारा दोष किसका है ? मत पन्थों के पक्षपात और खोखले ज्ञान का, जो सब जगह एक-सा है। इस अंगरेजी कहावत का कि “शत्रु साथ-साथ रहते हैं।”, वर्तमान भारत की दशा के लिए आरोप करना गलत न होगा। यहाँ एक-राष्ट्रीयता का विचार-मात्र भी एक अर्थहीन कल्पना हो गई है। इसका कारण क्या है ? इसका स्पष्ट कारण मरे हुए मुर्दों की मुर्दा लकड़ों से अंधे होकर फकीर हो जाना और अट-पटाँग पक्षपातों की, जो धर्म के पवित्र नामों से पुकारे जाते हैं, घोर दासता है ! या यों कहो कि प्रमाण-पालन का चिकना-चुपड़ा नाम देकर आध्यात्मिक आत्मघात करना है !

केवल उदार शिक्षा, यथार्थ ज्ञान, सप्रयोग परीक्षण अथवा

दार्शनिक विचार-पद्धति के अभ्यास से ही यह असत्य कल्पना दूर हो सकती है, और कोई मार्ग नहीं। आधुनिक शास्त्र-शोधन से निकले हुए उत्तम और मनुष्य-कर्तव्य सिखानेवाले तत्त्व जिस पंथ या धर्म में न हों, उसे कदापि यह अधिकार नहीं है कि वह अपने भोले भक्तों को अपना शिकार बनावे। प्रचीन-काल के बहुत-से धार्मिक तत्त्व और प्रथायें राम के मत से तो केवल उस समय के जाने हुए शास्त्र के नियम और सिद्धांत थे। परंतु बाहरे दुर्देव ! वे तत्त्व जो पहले बड़े विरोध से माने गये, फिर इस अंधविश्वास के साथ माने गये कि उनको जन्म देने-वाली माता अर्थात् स्वतंत्र विचार और निर्दिध्यासन का गला घोट दिया गया !

धीरे-धीरे यह अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि एक बालक 'मैं मनुष्य हूँ', यह समझने के पहले ही अपने को हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई कहने लगा। जब मत-मतांतरों पर चलनेवालों के आलस्य व जड़ता के कारण व्यक्ति विशेष और ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर धार्मिक रीति-रवाज माने और स्वीकार किये जाने लगे, और जब स्वयं अभ्यास, मौलिक अन्वेषण, आतुर्य और ध्यान इत्यादि—जिससे धर्म-संस्थापकों ने आध्यात्मिक और आधिभौतिक प्रकृति तथा उसके नियमों का दक्षता के साथ अध्ययन किया था—लोप होने लगे, तब सृष्टि के नियमानुसार धर्म का अवनति आरंभ हो गई। शनैः-शनैः ईसा मसीह के पहाड़ी उपदेश अथवा वैदिक यज्ञों के असली उद्देश्यों को तिलांजलि दी जाने लगी और उन मत-मतांतरों के चलानेवालों के नामों की पूजा बड़ी श्रद्धा से होने लगी। केवल इतना ही नहीं हुआ, वरन् देह (शिव) की पूजा करने की अभिलाषा से देही (शिव) का हनन कर दिया गया।

ईसा, मुहम्मद, व्यास, शंकर इत्यादि सत्यनिष्ठ और निष्कपट महात्मा थे। उन्होंने प्रकृत-रूपी मूल-ग्रन्थ के अनन्त ज्ञान का अध्ययन करके ध्वर-ध्वर का थोड़ा बहुत (अपूर्ण) ज्ञान प्राप्त किया और अपनी पुण्ड्र के अनुसार धर्म-ग्रंथ लिखे। किंतु उनके अनुयायी उन्हें पैगम्बर या अवतार का झूठा नाम देकर तथा उनके ग्रंथों का वाग्लोका का "आदि सत्य, युगादि सत्य, है सत्य, हा भी सत्य" मानकर उसकी व्याख्या करते हैं, जो निश्चय ही प्रकृति के मूल-ग्रन्थ के विरुद्ध (असत्य और अपूर्ण) है, और ऐसा करके वे अज्ञान-वश अपने गुरु और उनके ग्रंथ का अपमान करने-कराने का कारण होते हैं।

राम के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि लोक-संग्रह के लिए इन धार्मिक रीतियों का कोई उपयोग ही न था। किसी समय इनका उपयोग अवश्य था। इन रीतियों की आवश्यकता ठीक वैसी ही थी जैसे किसी बीज के जीवन और बाढ़ के लिए यह आवश्यक है कि वह बीज एक छिलके से कुछ काल तक ढका रहे। परन्तु उस नियमित काल के पश्चात् अर्थात् उस बीज के कुछ उगने पर यदि वह छिलका नहीं गिरेगा, तो वह बढ़ते हुए दाने के लिए एक कारागार बन जायगा और उसकी बाढ़ को रोकेंगा। हमें छिलके की अपेक्षा दाने का विशेष ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि छिलके को, जो दाने की बाढ़ को रोकता है, अलग कर देने के लिए अर्थात् दूसरों के सड़े-गले जूठे विचारों से छुटकारा पाकर प्रकृति के मूल-ग्रन्थ को पढ़ने के लिए प्रत्येक मनुष्य को यह अनुभव करना आवश्यक है कि पैगम्बर की शक्ति अलौकिक नहीं है, वह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।

कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में किसी मकान का ढाँचा या नक्शा उस समय तक नहीं आता जब तक कि मकान

बनकर उनके सामने तैयार न हो जाय । इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके ध्यान में वर्तमान काल अथवा भूत काल से एक परमाणु भी आगे बढ़ने का विचार नहीं आता । परन्तु आशा की जाती है कि ऐसे लोगों की संख्या भारतवर्ष में बहुत न्यून होती जाती है । वर्धनशील वेदान्त (Dynamic Vedant) का अभिप्राय जैसा राम ने समझा है, यह है कि लोगों की दुलमुलयक्रीनी, अशांति और चंचलता दूर कर दे और उनको स्वाभाविक ऐश्वर्य, एकता और विश्व-प्रेम का अनुभव करा दे तथा स्वाभाविक भेद-भावों से एक स्थायी व स्वाभाविक मेल प्राप्त करा दे । ऐसे वेदान्त की किस देश में आवश्यकता नहीं है ? भारतवासियों को तो इसकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रेम और प्रकाश को फैलाने के लिए राम एक चैतन्य मठ (जीवन-संस्था) खोलने के लिए प्रस्ताव करता है, जिसका विशेष विवरण छोड़कर संक्षेप वर्णन यह है—

संक्षेप वर्णन या मसौदा

इस मठ में पहले भिन्न-भिन्न धर्मों और दर्शनों का तुलना-धर्म और दर्शन एक अध्ययन किया जायगा । अभ्यासियों को प्राचीन और अर्वाचीन धर्मों और दर्शनों को न्यायकारी या साक्षी की भाँति पक्षपात-रहित होकर अध्ययन करने में सहायता दी जायगी । हर एक विद्यार्थी को स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और यदि आवश्यकता होगी, तो कोई अध्यापक अवश्य सहायता देगा । सायंकाल के समय संपूर्ण सभा के सम्मुख उस विद्यार्थी ने जो कुछ दिन भर में पढ़ा है, या पढ़ते

समय जो विचार उसके मन में उत्पन्न हुए हैं, उन सबका संक्षिप्त वर्णन करना पड़ेगा। इन संक्षिप्त वृत्तांतों को सुनकर हर रात्रि को राम की देख-रेख में एक शांति-पूर्ण विवेचनात्मक वार्तालाप इस अभिप्राय से हुआ करेगा जिन विषयों को मठ के भिन्न-भिन्न सभासदों ने अध्ययन किया है, उनका समन्वय किया जाय। इस प्रकार आपस में मेल और प्रेम बढ़ेगा और हर एक सभासद दूसरे सभासदों के मानसिक परिश्रम से लाभ उठायेगा, और उसके बदले में अपने मानसिक परिश्रम के फल को सबके सम्मुख उपस्थित करेगा। वर्तमान आवश्यकतानुसार इकट्ठे होकर एक साथ काम करने से मानसिक कार्य-क्षमता का अधिक प्रचार होगा और सच्ची संस्कृति का विकास होगा।

नये प्रवेश हुए विद्यार्थियों को धर्म और दर्शन की सहायता से, जिसकी माँग भारतवर्ष में बहुत है, सहयोग पदार्थ-विद्या शिक्षा-पद्धति (आपस में मिल-जुलकर पढ़ने की शैली) का स्वाद चखाया जायगा और फिर पदार्थ-विद्या की भिन्न-भिन्न शाखायें, अर्थात् वनस्पति-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, विद्युत्-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, खगोल-शास्त्र आदि भी उनके पाठ्य-क्रम में सम्मिलित किये जायेंगे। इन विद्याओं को उनके अभ्यास-क्रम में प्रवेश कराते ही एक पुस्तकालय और रसायन-प्रयोगशाला, वेधशाला और इस प्रकार के बहुत-से दूसरे भवन स्थापित हो जायेंगे।

इस मठ में उपर्युक्त पदार्थ-विद्याओं के प्रचार करने का यह उद्देश्य है कि कुछ भारी धार्मिक भ्रम-भ्रांतियों का निवारण हो जाय और लोगों की शक्ति अधिक लाभदायक व बुद्धि-पूर्ण दिशा में लगायी जा सके। इस मठ में पदार्थ-विद्या का पठन-पाठन धार्मिक भाव के साथ होगा। पदार्थ-विद्या, शिल्प तथा और-और

नक़द धर्म

(अक्टूबर १९०५ में गाज़ीपुर में दिया हुआ व्याख्यान)

सत्यमेव जयते नानृतम् । (मुण्डकोपनिषद्)

हमारे वेद में लिखा है कि जय सत्य की ही होती है, झूठ की कभी नहीं। साँच को आँच नहीं। दरोगा को फ़रोग नहीं। जहाँ कहीं दुनिया में ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, धर्म ही उसका मूल कारण है। हिन्दू कहते हैं कि लक्ष्मी विष्णु की स्त्री है और वह पतिव्रता है। जहाँ विष्णुजी अर्थात् सत्य होगा, वहीं लक्ष्मी होगी। इसको और किसी की परवाह नहीं। ऐश्वर्य किसी भूगोल की सीमा के आश्रित नहीं, अर्थात् किसी स्थान विशेष में बँधा हुआ नहीं। जो लोग योरप, अमेरिका आदि की उन्नति का कारण वहाँ का शीतल जल-वायु बताते हैं, या जो अन्य देशों की अवनति का कारण वहाँ की चौहद्दी से संबंधित करते हैं, वे भूल करते हैं। अभी दो हजार वर्ष नहीं हुए कि इंग्लैंड के निवासी रोम आदि देशों में गुलाम बने बिकते थे। आज इंग्लैंड इतने बड़े देशों का राज्य कर रहा है। क्या इंग्लैंड अपनी पुरानी चौहद्दी से भागकर कहीं आगे निकल गया है? पाँच सौ वर्ष पहले अमेरिका पृथ्वी के उसी स्थान पर था जहाँ आज है, किन्तु तब से अब तक वहाँ के निवासियों की अवस्था के भेद का अनुमान कीजिये। रोम, यूनान, मिस्र और हमारा भारतवर्ष आज वहीं तो हैं, जहाँ उन दिनों थे, जब कि समस्त पृथ्वी में इनकी विद्या और वैभव की धाक बँधी थी। वैभव (ऐश्वर्य) देशों और व्यक्तियों की परवाह नहीं करता। जो लोग सत्य पर

उधार धर्म कहने के लिए है, नक्रद धर्म करने के लिए। वह धर्म का भाग जो नक्रद है, उस पर सब धर्म सहमत हैं। “सत्य बोलना, विद्या अध्ययन करना और उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, पर-धन वा पर-स्त्री को देखकर अपना चित्त न बिगाड़ना, संसार के लालच और धमकियों के जादू में आकर वास्तविक स्वरूप (जाते-मुतलक) को न भूलना, दृढ़ चित्त और स्थिर स्वभाव होना, इत्यादि-इत्यादि।” इस नक्रद धर्म पर कहीं दो मत नहीं हो सकते। उधार के दावे वाद-विवाद करने की प्रीति रखनेवाले लोगों को सौंपकर स्वयं वर्तमान कर्तव्य नक्रद धर्म पर चलनेवाले ही उन्नति और वैभव को पाते हैं। इस बात का अनुभव अन्य देशों में जाने से हुआ।

भारतवर्ष और अमेरिका में क्या भेद है ? यहाँ दिन है, तो वहाँ रात है। वहाँ दिन है, तो यहाँ रात है। जिन दिनों हिन्दुस्तान का सितारा ऊँचा था, अमेरिका को कोई जानता भी न था। आज अमेरिका उन्नति पर है, तो भारतवर्ष की कोई पूछ नहीं। हिन्दुस्तान में बाजार आदि में रास्ता बाईं ओर चलते हैं; वहाँ दाईं ओर। पूजा और सत्कार के समय यहाँ जूता उतारते हैं; वहाँ टोपी। यहाँ घरों में राज्य पुरुषों का है; वहाँ स्त्रियों का। इस देश में यह शिकायत है कि विधवा-ही विधवा हैं; उस देश में कुमारी ही कुमारी अधिक हैं। हम कहते हैं, “पुस्तक मेज़ पर है” वे कहते हैं “पुस्तक पर मेज़ है—“book on the table.” हिन्दुस्तान में गधा और उल्लू मूर्खता का चिह्न है; उस देश में गधा और उल्लू भलाई और बुद्धिमता के चिह्न हैं। इस देश में जो पुस्तक लिखी जाती है, वह जब तक आधी के लगभग पहले के विद्वानों के प्रमाणों से न भरी हो, उसका कुछ सम्मान नहीं

किस दुःख और रोग ने हमें नहीं सताया ? हाय ! यह सीता समुद्र-पार चली गई । व्यावहारिक ब्रह्मविद्या को समुद्र-पार से लाने के लिए आज खड़े तो हो जाओ, और देखो, समस्त संसार की शक्तियाँ आपस में शर्ने बाँधकर तुम्हारी सेवा व सहायता करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी हैं, सब-के-सब देवता और फ़रिश्ते सर झुकाये हाज़िर खड़े हैं । प्रकृति के नियम शपथ खा-खाकर तुम्हारी सहायता को कटिबद्ध होकर खड़े हैं । अपने ईश्वरत्व में जागो तो सही, और फिर देखो कि होता है या नहीं ।

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा ;
हम बुलबुलें हैं उसकी, वह बोस्ताँ हमारा ।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

महाराजा विक्रम और भोज के समय में भी इसी कोटि का सुख-सौभाग्य प्रजा को प्राप्त था, किन्तु वे दूर-दूर की बातें हैं और बिना जाँच-पड़ताल की हुई। महाराजा अशोक के समय में प्रजा को हर प्रकार का सुख प्राप्त था, विचार और धर्म की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी, चीन आदि अन्य देशों के लोग भी हिन्दुस्तान में आते और लाभ उठाकर जाते थे। जिस प्रकार शिकागो (अमेरिका) में, १८६३ ई० में, सर्व-धर्म-सम्मेलन हुआ था, उसी तरह हिन्दुस्तान में सारे संसार के धर्मों का उत्सव भी धूमधाम से हुआ था। किन्तु अकबर का तो न केवल दरबार वरन् हृदय भी लगातार संसार भर के धर्मों का उत्सव-स्थान बन रहा था। किसी भी धर्म और संप्रदाय के लिए दरवाजा बंद न था। विद्या, ज्ञान और सत्यता के उपासक चाहे किसी ओर से आवें, सदैव स्वागत करता था। इस वीर पुरुष का हृदय पूर्ण शांति का घर था और मत्थे पर किसी विरोधी मत या सम्मति के लिए ताला नहीं लगा था। उलमा, मुल्ला, शेख, क़ाज़ी, विद्वान, पंडित, शाक्त, वैष्णव, जैनी, पार्सी, ईसाई, पादरी तथा काश्मीर, दक्खिन, पूरब, सिंध, गुजरात, फ़ारस, अरब, पुर्तगाल और फ़्रांस तक के लोग अपने-अपने सिद्धांत और विचार जी खोलकर बादशाह को सुनाते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत अत्यन्त उत्साह से सुनते हैं और हृदय से सराहना करते हैं। दिन को ही नहीं, रात को भी, जब लोगों के आराम का समय है, महलसरा के चबूतरे पर

को सह नहीं सकती। अगर मन में यह विचार कहीं से जमा बैठे हो कि विश्वासघात और पाप के साथ सुख-सौभाग्य का उदय हो सकता है, तो झटपट निकाल दो इस नीच विचार को, इस भूठे भ्रम को। यह प्रकृति के आध्यात्मिक नियम के विरुद्ध है, तुम्हें यह बढ़ने न देगा।

शाहंशाह अकबर इस पद्य के जीवित उदाहरण बने हुए मानव-प्रेम का प्रदीप प्रकाशित कर रहे हैं—

पए इल्म चूँ शमअ बायद गुदाखत ।

अर्थात् विद्या के लिए मोमबत्ती के समान पिघलते रहना चाहिए ।

कुछ पाठकों को यह बात दिल्लगी-सी मालूम होगी कि शाही चबूतरे से रस्से लटकाये जाते हैं और महलों की दीवार के साथ एक पलंग खिंचा हुआ ऊपर चढ़ता आता है, यहाँ तक कि चबूतरे के पास आ पहुँचा । रात के समय लकटे हुए पलंग पर विराजमान पंडितजी महाराज, या हज़रत सूफ़िया कराम, या कोई और महाशय अपने व्याख्यान आरम्भ करते हैं और तीक्ष्ण-बुद्धि-संपन्न शाहंशाह ध्यानपूर्वक सुनते और प्रश्न करते हैं । कई बार रात-की-रात तर्क-वितर्क में ही बीत जाती है । बाहरी ज्ञान-प्राप्ति की जिज्ञासा !

बादशाह की आज्ञा से सब धर्मों की पुस्तकों के फ़ारसी में अनुवाद होने शुरू हो गये । इंजील के अनुवाद के शुरू का मिसरा है—
ऐ नामे-तो जीज़ज़ो कृष्टो ।

भागवत, महाभारत, विशेषतः भगवद्गीता, विष्णुपुराण और कई उपनिषदें फ़ारसी गद्य और पद्य में पिरोयी गईं । इन अनुवादों को सुनते रहना और स्वयं अपने आचरण से उन्हें सुनाते रहना अकबर का सबसे बड़ा काम था ।

गीता, विष्णुपुराण और उपनिषदों के ये अनुवाद अद्वैत वेदान्त के पक्ष में हैं । इन्हीं पुस्तकों के फ़ारसी-अनुवाद बाद में भी हुए, किन्तु साधारणतः ये अकबरवाले अनुवाद थे, जिनको फ़्रांस के लोग लैटिन भाषा में, जो उन दिनों समस्त योरप के विद्वत्समाज की भाषा थी, अनुवाद करके फ़्रांस को ले गये ।

इस प्रकार ये पुस्तकें पहले फ्रांस में और वहाँ से जर्मनी में पहुँचीं। वहाँ उनका अत्यन्त सम्मान हुआ। योरप के दार्शनिक श्लेगल, विक्टर कज्जन, शोपेनहार आदि के ग्रंथ हिंदू-दर्शनों और उनके इन अनुवादों की महिमा का जोश के साथ गुण-गान करते हैं। बाद में फ्रांस से हैनरी थोरो के द्वारा इन हिंदू-पुस्तकों के लैटिन-अनुवाद अमेरिका में पहुँचे और थोरो के मित्र एमर्सन के हाथ पड़े। एमर्सन और थोरो के लेखों पर वेदान्त का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है और अधिकतर एमर्सन की रचनाओं के कारण अमेरिका में वेदान्त की तरह का एक नया धर्म चल निकला, जो बहुत शांति-विश्वव्यापी होने की आशा रखता है। संसार के लगभग सबसे बड़े विद्या-केन्द्र हार्वर्ड युनिवर्सिटी का तत्त्ववेत्ता प्रोफेसर जेम्स लिखता है कि सूफी-मजहब मुसलमानी धर्म पर वेदान्त के प्रभाव का परिणाम है। लेखक इस मत से सहमत नहीं है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि सूफी-मत के फैलने में प्रायः वेदान्त से बहुत सहायता मिली है और हमें इस बात के मानने में भी संकोच नहीं कि संस्कृत-पुस्तकों के अकबरी-अनुवाद हिन्दुस्तान और फारस आदि में सूफी-मत के बढ़ाने व फैलाने में मुख्य कारण हुए हैं।

विश्व-प्रेम

बादशाह अकबर का मुख-मण्डल नवविकसित सुमन की भाँति प्रफुल्ल रहता था। सुशीलता के लिए हँसी मानो ओठों से पिरोयी थी। यह प्रसन्नता क्यों न होती? जहाँ विश्व-प्रेम वा ईश्वर-भक्ति है, शोक और क्रोध की क्या शक्ति कि पास फटक सकें?

हर जा कि सुल्लों खेम ज़दे ग़ौगा न मानद आम रा।

अर्थात् जिस स्थान पर राजाधिराज ने डेरा लगाया, वहाँ साधारण लोगों का शोर न रहा।

यादे-अस्ताफ़े-खुदा दर दिल निहाँ दारेम मा ;

दर दिले-दोज़्ज्य बहिस्ते-जाविदाँ दारेम मा ।

अर्थात् परमात्मा की कृपा का निरन्तर हम हृदय में स्मरण रखते हैं, और इस प्रकार नरक-लोक में भी हम नित्य स्वर्ग का अनुभव करते हैं ।

जिन लोगों के हृदय ऐसे उदार और जिनके भीतर की प्रीति ऐसी विश्वव्यापिनी न थी, उनमें से एक मुल्ला साहब बादशाह को परदे के भीतर से यों ताना देते हैं—

ख़ंदा कर्दन रखना दर कसरे-हयात अफ़गंदन अस्त ;

मेशवी अज़ हर नसीमे हम चूँ गुल ख़ंदाँ चरा ।

अर्थात् हँसना मानो जीवन-गृह में छिद्र बनाना है, जैसे प्रातः-काल की वायु के झकोरे से खिले हुए फूल की दशा होती है ।

उपदेशक महोदय ! आप तो बादशाह की सर्वप्रियता और प्रसन्न-मुखता को मृत्यु के अंचल की छाया के नीचे छिपाया चाहते हैं । मौत की गीदड़-भबकियाँ उनको देते फ़िरो, जो विश्व-प्रेम से शून्य हैं । हमारे बादशाह की तो जिह्वा यों पुकार रही है—“प्रसन्न-मुख होकर मरना अच्छा, और शोक-संतप्त रहकर जीना बुरा ।”

मरना भला है उसका जो अपने लिए जिये ;

जीता है वह, जो मर चुका इंसान के लिए ।

तंगदिली (हृदय की संकुचित अवस्था) का उपदेश तो इस दरबार में प्रलाप-मात्र है—

रूए के ज़ूदे न कुशायद न दीदनी स्त ;

हरफ़ें कि नेस्त मराज़ दरो नाँ शुनीदनी स्त ।

ख़ंदारू बूदन ब अज़ गंजे-गुहर बज़्जशीदन अस्त ;

ता तवानी बर्क़ बूदन अब्र नेसानी मबाश ।

अर्थात् वह मुख जो शीघ्र न खिले, देखने-योग्य ही नहीं है। वह अक्षर जिसमें कोई तात्पर्य नहीं, न सुनने ही योग्य है। प्रसन्न-मुख होना मोतियों के खजाने के दाने से भी अच्छा है। जब तक बिजली बन सकता है, तब तक वर्षा मत बन।

भिन्न धर्मावलंबियों से भी सद् व्यवहार करो, विरोधियों से भी प्रीति करो, व्यक्तिगत शत्रुता को जड़ से उखाड़ डालो, सब से प्रीति कर लो, आदि कहना सहज है, किन्तु करना बहुत कठिन। पर हाँ, कठिन हो चाहे कठिनतर, सामान्यतः सदैव और विशेषतः आजकल हिन्दुस्तान में इस सिद्धान्त को आचरण में लाये बिना जातीय एकता और परस्पर मित्रता कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। हम यह नहीं कहते कि जिस धर्म में उत्पन्न हुए, उसे छोड़ो, और दुलमुल-यक्तीन या रकाबी-मजहब (सबके साथ बैठकर खानेवाले) बन जाओ; अलबत्ता हम यह अवश्य कहते हैं कि जिस धर्म की चारदीवारी में पैदा हुए, उस चारदीवारी से बाहर पैर निकालने को पातक समझना अपने आप आत्म-हनन करने का पातक है। जहाँ पैर टिकाओ, अटल जमाओ, फिसल न जाओ, पर ईश्वर के लिए पैर आगे ही बढ़ाओ। किसी-न-किसी चारदीवारी में पैदा होना और परिपालित होना तो एक आवश्यक बात है, अलबत्ता उसी चारदीवारी में बन्द रहकर उसी में मरना पाप है—कुएँ का मेंढक बने रहना पातक है। लेकिन कोई कुछ ही पड़ा कहे, औरों के धार्मिक निश्चयों का वही सम्मान और मूल्य करना चाहिए, जो अपनी चारदीवारी के सिद्धान्तों का करते हैं। दूसरों के नाशवान् सांसारिक कोष तो लूटकर ले लेने को लोग खुशी से तैयार रहते हैं, लेकिन कैसे आश्चर्य की बात है कि दूसरे लोग जब अपने आध्यात्मिक

कोप (धार्मिक निश्चय वा सिद्धान्त) को विनय से भी उपस्थित करते हैं, तो भी धृणा ही रहती है। इस धृणा का असली कारण क्या है ? न्यूनता अर्थात् जिस धर्म में उत्पन्न हुए, उसमें पूर्ण प्रवेश और यथेष्ट अनुभव का न होना।

आज्ञादो-ए-मा दर गिरौ पुखतगीए मास्त ;

आवेस्ता अस्त अज़ रगे खामी समरे-मा।

अर्थात् हमारी स्वतन्त्रता हमारी परिपक्वता के आश्रित है, क्योंकि हमारा फल कच्ची शाखा से लटका हुआ है।

लेकिन कोई कुछ ही कहे, दूसरों के धार्मिक सिद्धांतों का वही सम्मान करना अत्यंत कठिन है, जैसा कि मनुष्य अपने जन्मजात धर्म के सिद्धांतों का करता है।

प्यारे पाठको ! ज़रा विचार तो करो, जिस धर्म में आप पले-पोसे, उसके विरोधी लोगों के व्याख्यान व भाषण सुनने की तैयारी के लिए चित्त को कितनी कमर कसनी पड़ती है, किंतु बाहरे वीर अकबर ! तेरा दिल है कि सबका हो रहा है। तू मानो प्रजा के सब घरों में पैदा हुआ था, सब धर्मों की गोदी में खेला था, सब संप्रदायों के यहाँ पला था, न केवल इस्लाम धर्म ही वरन् हिन्दू-धर्म, जैन-मत, पार्सी और ईसाई-धर्म भी उसी जौश से तेरे जन्मजात धर्म हो रहे हैं। हिन्दुस्तान को 'इतिखावे जहाँ' नाम देते हैं और तू 'इतिखावे-हिन्दुस्तान' बन रहा है। मनुष्य को आलमे-सगीर (लघु जगत्) कहा करते हैं, किंतु तू आलमे-अकबर (महान् जगत्) बन रहा है। प्रीति का अंत क्या होता है ? चित्त की एकाग्रता अर्थात् मित्र का मन हमारा मन हो जाय। और एकदिली का अंतिम छोर यह है कि मित्र के विश्वास और उसका ईश्वर हमारे विश्वास और ईश्वर हो जायँ। और पवित्रता की सीमा यह है कि एकदिली का अंतिम छोर एक

मित्र तक सीमित न रहे, वरन् सारी सृष्टि के साथ व्यवहार में आ जाय । जब हमारा चित्त सबके साथ एकचित्त हो जाय, माता जैसे अपने एक बच्चे को देखती है, उसी दृष्टि से जब हम प्रत्येक प्राणी को अपना ही देह-प्राण समझने लगे, सूर्य जैसे सब घरों का दीपक है, उसी तरह जब हमारा चित्त हमें सब हृदयों का चित्त अनुभूत होने लगे, तो पवित्र प्रेम की विभूति प्राप्त होती है । वह कौन-सी करामात है जो पवित्र विश्व-प्रेम के लिए संभव नहीं है ? वह कौन-सा चमत्कार है, जो इस सब प्रेमों के लिए बच्चों का खेल नहीं बन जाता ? आज हम अकबर के इस पवित्र विश्वव्यापी प्रेम का नाम रखते हैं—

अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

इस अकबर-दिली से क्या नहीं हो सकता ? आईने-अकबरी में लिखा है कि जब अकबर का आत्म-बल बहुत बढ़ गया, तो उसकी दृष्टि से रोगी चंगे हो जाने लगे । अकबर का ध्यान करने से लोगों की अभिलाषायें पूर्ण होने लगीं, दूर-दूर की बातें अकबर के चित्त में प्रकाशित हो जाने लगीं—

इश्क हो, रास्त करामात न हो, क्या माने ?

हस्बे-इरशाद ही सब बात न हो, क्या माने ?

अर्थात् सच्ची प्रीति होने पर चमत्कार और आज्ञानुसार सब बातें भला कैसे न हों ?

यह कोई नई बात नहीं है । हज़रत मुहम्मद, ईसा, हिन्दुओं के ऋषि, मुनि, महात्मा, किन-किन के विषय में ऐसा नहीं सुना गया ? अमेरिका के संयुक्त प्रदेश में आज हज़ारों बल्कि लाखों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए रोगों की चिकित्सा सिवा

ईश्वर में अनन्य भाव के और किसी प्रकार से करना अत्यन्त कठोर शपथ और घोर नास्तिकता से भी घुरा माना जाता है ।

औपध खाऊँ, न बूटी लाऊँ, ना कोई वैद बुलाऊँ ;

पूरण बैद मिले अविनासी, वाही को नवज दिखाऊँ ।

मौलाना जलाल रुमा ने भी कहा है—

शाद बाग ऐ अशअशे-सौदाय मा ;

ऐ दवार जुमला इल्लतशाय मा ।

ऐ दवाय नखवतो नामूमे-मा ;

ऐ तू अफ़लातूनो जालीनूसे-मा ।

अर्थान् ऐ मेरे पागलपन की मस्ती ! वाह-वाह । ऐ समस्त रोगों की औपध ! ऐ मेरे घमण्ड और सम्मान की दवा ! ऐ मेरे अफ़लातून ! ऐ जालीनून ! खुश रहो ।

हाल में 'साइकॉलोजी ऑफ़ सजेशन' (Psychology of Suggestion) की खोज ने अमेरिका के सरकारी चिकित्सालयों में बिना औपध के चिकित्सा (अध्यात्म-चिकित्सा) प्रचलित कर दी है । अकबर-दिली, इसलाम वा विश्वास यदि राई के दाने भर भी हो, तो पहाड़ों को हिला सकता है । मेरे प्यारे भारत के नवयुवको ! तुम गर्द-ब्रीती अठारहवीं शताब्दी के डेविड ह्यम आदि के भर में आकर मूर्खता का नाम विद्या मन रखो । इसलाम और विश्वास को कम करने के बजाय अटल निश्चय और विश्व-प्रेम बढ़ाते क्यों नहीं ? यदि विद्युत् और भाप की शक्ति वर्णन से बाहर है, तो मानवी-हृदय क्या नहीं कर सकता ? प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय के लिए विश्व-प्रेम बढ़ाकर तो देखो । किसी एक जाति, सम्प्रदाय और देश-विशेष का विचार न करके प्रत्येक प्राणी के साथ वह मानव-प्रेम, जो सच्चा मनुष्य बनाता है, इतना आवेश-पूर्ण उत्पन्न करो कि जितना परिवार के दो-एक व्यक्तियों

में खर्व कर रहे हो। देश की मिट्टी तक को प्यारा बनाकर देखो, यही संसार स्वर्ग को मात करता है कि नहीं। क्या तुमने मन को शत्रुता और वैर से विलकुल पवित्र व शीशे के समान साफ करने का कभी अनुभव किया था।

बक्रा कुनेमो मलामत कशेमो मुश बाशेम ;

कि दर तरीकते-मा काफरीस्त रज़ीदन।

अर्थात् हम अपने प्रण का पालन करते हैं, डाट-फटकार सहते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे मत में रंज करना अधर्म है।

अगर यह परीक्षा अभी तक नहीं की, तो तुम इसके फलों को रद्द करने के भी अधिकारी नहीं। योगदर्शन में लिखा है—

“अहिंसा प्रतिष्ठायां तसन्निधौ वैरत्यागः”

अर्थात् जब हम में विश्व-प्रेम (अहिंसा) दृढ़-रूप से स्थिर हो जाय, तो आस-पास के जंगली हिंसक विषधर आदि जीवों में भी शत्रुता नहीं रह सकती। अगर कर्म और फल (action and re-action) कार्य-कारण की समानता का सिद्धान्त ठीक है, तो ऐसा क्यों न होगा ?

अज्ञान जो ज्ञान प्रतीत होता है या वह बुद्धि जो बाहरी वस्तुओं की ज्ञान-वीन करती है, आत्मिक अजीर्णता है। इसके टिक जाने से शंका-रूपी घातक क्षय-रोग उत्पन्न हो जाता है। यही कुफ्र (अधर्म) है, जो इसलाम (श्रद्धा, विश्वास या आत्मिक जीवन) को चुनके-चुपके खा जाता है। मन में शंका रखते हो ? उसकी जगह बंदूक की गोली क्यों नहीं मार लेते ?

जिसे सर्व साधारण करामात और चमत्कार कहते हैं, क्या इसके लिए इसलाम और अकबर-दिली की आवश्यकता है ? कदापि नहीं। इसलाम और अकबर-दिली तो स्वयं आनंद है।

जब कभी आप अपने बड़े अकसर की कोठी पर हाकिम से मिलने जाते हैं, तो क्या आप हाकिम के उस कुत्ते के लिए जाते हैं जो कोठी के द्वार पर दुम हिलाता हुआ आकर आपके पैर सूँघता है ?

खर्क-आदत कै बकार आयद दिले-अफ़सुर्दा रा ;

गर रबद बर आब नतवाँ मोतकिद शुद मुर्दा रा ।

अर्थात् अगर मुर्दा पानी पर बहता है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता ; इसी तरह अगर मुर्दा-दिल (मलीन-मन) कोई करामात दिखाता है, तो वह किस काम की ?

दरबारियों के इस्तहान के लिए एक बार अकबर ने एक लकीर खींची और कहा कि इसे छोटा कर दो । कोई नीचे से, कोई ऊपर से, कोई बीच से लकीर को काटने लगा । अकबर बोला—“यों नहीं, यों नहीं, इसे बग़ैर काटे ही कम कर दो ।” बीरबल ने उससे बड़ी लकीर पास में खींचकर कहा—“यह लो, तुम्हारी लकीर छोटी हो गई ।” वाह ! इसी तरह यदि तुम्हें किसी धर्म या संप्रदाय से ईर्ष्या है, तो उस लकीर को मिटाते या काटते मत फ़िरो । मजहबी दंगे ठीक नहीं । यह युक्ति यथार्थ नहीं । तुम अपने हृदय को उनके हृदय से विशालतर बना दो । अपने प्रेम-भक्ति को उनके प्रेम से बढ़ा दो । अपनी मानव-प्रीति को उनकी प्रीति से विस्तीर्णतर कर दो । अपने साहस को उच्चतर कर दो । अपने विचार को विस्तृततर कर दो । सत्य (परमेश्वर) पर अपने विश्वास को बड़े-से-बड़ा अर्थात् अकबर बना दो । संसार की बाह्य भलक, नाम-रूपों की चमक-दमक, इस दृश्यमान् जगत् की विचित्रता, स्थिर रूपों का बहुरंगीपन, किसी की आँखों को भले ही अंधा कर दे, फ़िलॉसफ़र और प्रोफ़ेसर इस मृग-वृष्णा में पड़े हूँ, हाकिम और अमीर इस मकड़ी के जाल में पड़े फँसें, पंडित और विद्वान् इन लहरों

यह दिखावे का हिंदूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि विविध प्यालों की तरह हैं, जिनमें पवित्र विश्व-प्रेम का दूध पिलाने का प्रयत्न समय-समय पर होता रहा है ; किन्तु इन सब प्यालों का दूध, इन सब मतों की जान, अहं-भाव का नाश या सच्चा प्रेम है ।

मज़हबे-इश्क अज़ हमा मिल्लत जुदास्त ;

आशिक़ों रा मज़हब-ओ-मिल्लत जुदास्त ।

अर्थात् प्रेम का धर्म सब मत-मतांतरों से भिन्न है, क्योंकि प्रेमियों का धर्म और मत परमात्मा है ।

इन पुराने प्यालों की तरह हज़रत अकबर ने भी एक नया प्याला गढ़ा था, अर्थात् नई रस्मों और नियमों में वही पुराना अमृत डाला था । इस नये प्याले का नाम रक्खा गया—

दीने-इलाही

जो आज्ञादी का मत था । हिन्दू-मुसलमानों को दूध-शकर की तरह एक कर देना इसका अभिप्राय था । प्याला खूब स्वच्छ था, मगर प्यालों से हमारी भूख या प्यास नहीं बुझ सकती । प्याले तो आगे भी बहुत धरे हैं; हमको तो दूध चाहिए, या शराब सही ।

जिगर की आग बुझे जिससे जल्द वह शै ला ।

जिगर की आग तो अद्वैत के अमृत से बुझती है । अकबर-दिली दरकार है, चाहे किसी प्याले में दे दो, पुराना हो कि नया, सोने का हो या मिट्टी का ।

मुफ़लिस हूँ तो कुछ डर नहीं, हूँ मय से न ज़ाली ;

बिल्लौर से बेहतर ये मेरा जामे-सिफ़ाली ।

मा ज़े कुरआँ मग़ज़ रा बरदाश्तेम ;

उस्तख़्वाँ पेशे-सगाँ अंदाख़तेम ।

अर्थात् हम क़ुरान (धर्म-पुस्तक) से तत्त्व को ले लेते हैं और हड्डियों को कुत्तों के आगे डाल देते हैं ।

हिम्मते आली तलव जामा मुरस्ता को मबाश ;

ज़ाँकि बादा रिंद अज़ जामे-बिल्लौरी खुश अस्त ।

अर्थात् जड़ाऊ प्याला मत बन, उत्तम उत्साह की चाह कर ;
क्योंकि शराब की जो मस्ती है वह बिल्लौर के प्याले से अच्छी है ।

प्याले की उपासना से विरोध बढ़ता है । ये सब-के-सब प्याले तो केवल मूर्तियाँ हैं । धन्य है वह सच्चा मस्त, जो बुतों से असल को आया और मिथ्या से सत्य को पहुँचा । आत्मानन्द के कारण प्याला जिसके हाथ से छूट गया, फूट गया और टूट गया । धर्मातीत !

क्रुदहे ब-लबम बूद शिकस्ती रब्बी ।

अर्थात् प्याला मेरे ओंठ तक गया और लगते ही, ऐ परमात्मा !
तूने तोड़ दिया ।

धन्य है वह दुलहिन जिसके परदों को, जिसके कपड़ों-गहनों को, जिसके नव-विवाह के घँघट को प्रेम से पति स्वयं आकर उतारता है । यह बनाव-शृंगार, ये वस्त्राभूषण भला पहने ही किसके लिए थे ?

ईं ख़िर्का कि मे पोशम दर रहने-शराब औला ।

अर्थात् यह गुदड़ी जो मैं पहने हूँ, उत्तम मदिरा के लिए गिरवी है ।

यह मुबारक मोतियोंवाला मौला मतवाला जब वैष्णवों के मन्दिर में जाता है, तो कृष्ण की मूर्ति इससे मोती माँग ही लेती है, अर्थात् प्रेम के आँसुओं को निकलवाए बिना नहीं छोड़ती ।

हाथ ज़ाली, मडुंमे-दीदा^१ बुतों से क्या मिलें ;

मोतियों की पंजए-मिज़गों^२ में इक माला तो हो ।

सिवा अल्लाह के।” अरब के रेगिस्तान के निर्जीव रजःकणों को इस अग्नि ने बारूद के दाने बना दिये और यह रेत की बारूद आकाश तक उड़लती-उड़लती थोड़े ही काल में एशिया के इस सिरे से लेकर योरप और अफ्रीका के उस सिरे तक फैल गई। पूरब और पश्चिम को छेक लिया। दिल्ली से ग्रेनाडा तक को घेर लिया। हाय ग़ज़ब ! एक दिल, गरीब दिल, बादशाह का नहीं, विद्वान् का नहीं, एक उम्मी (अनपढ़) अनाथ का, और यह खुदा-दिली। अब कौन कहेगा कि बादशाह-दिली (अकबर-दिली) के लिए बाहरी राज्य की आवश्यकता है ?

बाहरी बादशाहत तो बादशाह-दिली के मार्ग में रोक और बाधा है। बुद्ध भगवान् को बादशाह-दिली के लिए बाहरी बादशाहत का त्याग करना पड़ा। ऊँट पर चढ़कर ऊँटे न लेना तो टेढ़ी खीर है। दिखावे की सामग्री और संसारी वस्तुओं के बीच में रहकर पानी में कमल की तरह निर्लेप रहने का पाठ हमें आजकल दरकार है, और यह पाठ प्राचीन काल में महाराजा जनक, अज्ञातशत्रु, भगवान् रामचंद्र और युद्धक्षेत्र में भगवद्गीता गानेवाला दे गये थे। वही व्यावहारिक पाठ आज तीन सौ वर्ष हुए सम्राट् अकबर ने स्पष्ट-रूप से हमें फिर दिया। सामयिक कर्तव्य यही है कि चाहे किसी अवस्था में हो, अकबर-दिली प्राप्त कर लो।

प्यारे भारतवासियो ! निराश मत हूजिए। ये बीज उगे बिना नहीं रह सकते। अनन्त शक्ति-रूप प्रकृति इस खेती की किसान है। विश्वास से हीन हों तुम्हारे शत्रु, निश्चय से बेनसीब हो तुम्हारी बला। मेरी जान ! मिट्टी के ढेलों पर अन्न का बीज तो इस प्रकृति से उग पड़ता है, तो क्या तुम मनुष्यों

के साथ ही ईश्वर को मखौल करना था कि हृदय की भूमि में अकबर-दिली का बीज न उगेगा ?

मुल्क मार लेना तो तुम्हारे अधिकार की बात नहीं, लेकिन दिल का मारना तो तुम्हारा निज का काम है, और सच तो यों है कि जो हृदय का मालिक हो गया, वह संसार का मालिक हो गया ।

मारना दिल का समझना हूँ जिहादे-अकबर^१ ;

वह ही गाज़ी^२ है बड़ा जिसने यह काफ़िर मारा !

और जो यह कहा करते हैं—

दिल बदस्त आवर कि हज्जे अकबर अस्त ;

अज़ हज़ारों काबा यकदिल बेहतर अस्त ।

अर्थात् मन को अपने वश में कर लेना ही महान् यात्रा है । और हज़ारों काबा की अपेक्षा एक दिल को वश में कर लेना उत्तम है ।

काबा बुनगाहे-खलीले-आज़र अस्त ;

दिल गुज़रगाहे-जलीले-अकबर अस्त ।

अर्थात् काबा खलीले-आज़र का (जो अग्नि-पूजक था) मकान है और दिल प्रकाश-स्वरूप परमात्मा के विचरने का स्थान है ।

यहाँ, अपने ही दिल के विजय करने का अर्थ है । यदि बाह्य साम्राज्य तुम्हें प्राप्त नहीं, तो कम-से-कम एक देश में तो शासक हो सकते हो । वह कौन देश ?—हृदय का देश, अन्तःकरण का साम्राज्य ।

दिल पर भी न क़ाबू हो, तो मर्दानगी क्या है ?

घर में भी न हो सुलह तो फ़र्ज़ानगी क्या है ?

सच्चा बादशाह तो वही है, जो—

गुमो-गुस्ता-ओ-यासो-अंदोहो-हिर्मा ;

इनादो-फसादो अमलहाय शैतों ।

अर्थात् शोक, क्रोध, निराशा और अशांति, दुर्भाग्य, भगड़ा, फसाद और तमाम आसुरी वृत्तियों को अपनी विलायत में फड़कने न दे ।

अगर तन रा न वाशद दिल मुनव्वर ज़ेरे-खाकश कुन ;

न बाशद दर शबिस्तों इज़्जते-फानूस खाली रा ।

अर्थात् यदि तन में मन प्रकाशमान (प्रमन्न) नहीं है, तो उसे मिट्टी के तले दबा दे, क्योंकि रात के समय खाली फानूस का मान नहीं होता ।

शक्ति का स्रोत

सफलता-दायक मेल केवल भलाई में हो सकता है । जो लोग इन्द्रियों के दास रहकर उन्नति की आशा करते हैं, जो लोग बुराई की भावना से मिलते हैं, जो अविद्या के स्थिर रखने को मेल करते हैं, वे रेत के रस्से बटते हैं । उन्हें विकास-क्रम (evolution) का भाव, ईश्वरेच्छा का दबाव, पतन की नदी में जा डुबोता है । बल केवल पवित्रता में है । यह वह ईश्वरीय नियम है कि जिसकी आँखों में कोई नोन नहीं डाल सकता । लॉर्ड टेनिसन की रचनाओं में सर गेलाहेड कहता है—

My strength is the strength of ten

Because my heart is pure.

दस जवानों की मुझमें है ताकत ;

क्योंकि दिल में है इष्कतो-असमत ।

यदि थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके हो, तो अपने ही दिल से पूछो—ऐसा है कि नहीं ? शुद्धि और सचाई, विश्वास

और भलाई, इसलाम और अकबर-दिली से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का भंडा हाथ में लिये जब कदम बढ़ाता है, तो किसकी मजाल है कि आगे से हिल न जाय ? अगर तुम्हारे दिल में विश्वास और सचाई भरी है, तो तुम्हारी दृष्टि लोहे के सितून चोर सकती है, तुम्हारे खयाल की ठोकर से पहाड़ों के पहाड़ चकनाचूर हो सकते हैं। आगे से हट जाओ, दुनिया के बादशाहो ! यह शाहे-दिल नशरीक ला रहा है, सख्त पत्थर की तरह देश में शनाब्दियों के जमे हुए पक्षपात उसके पैरों की आहट पाकर उड़ जायेंगे, अहल्या की शिला इस राम के चरण छूते ही देवी होकर आकाश को सिधारेली। अकबर-दिली के डंडे से समुद्र को मारो और वह रास्ता दे देगा। सब से पहले मुसलमान (मोहम्मद) का वचन है—“अगर मेरी दाहिनी ओर सूर्य खड़ा हो जाय और बाईं ओर चन्द्रमा, और दोनों मुझे धमकाकर कहें कि चल हट पीछे, तो भी मैं कभी नहीं हट सकता।”

अगर्चे^१ कुत्ब जगह से टले तो टल जाये ;

और आफ़ताव भी कबले-उरूज^२ टल जाये ।

कभी न साहबे-हिम्मत का हौसला टूटे ;

कभी न भूले से अपनी जर्बी^३ पै बल आये ।

अर्थान् चाहे ध्रुव अपने स्थान से टले तो टल जाय, और सूर्य उदय होने से प्रथम ही अस्त हो जाय, किन्तु साहसी पुरुष का साहस कभी नहीं टूटता, कभी भूल से भी उसके माथे पर बल नहीं आता ।

अंतःकरण की शुद्धि, भीतरी सचाई और अकबर-दिली में यह शक्ति है । हृदय का भय इसके विना दूर नहीं होता । भय और भरोसा इसके विना प्राण खा जाते हैं और

भीति वह व्याधि है कि पुरुष को कापुरुष बना देती है, सारी शक्ति के होते हुए भी कुछ होने नहीं देती। जैसे अँधेरे में प्रायः पाप-कर्म के सिवा और कोई कर्म नहीं बन पड़ता (The deeds of darkness are committed in the dark), इसी तरह जब भीतर विश्वास और अकबर-दिली का प्रकाश न हो, तो मनुष्य से कोई भारी काम प्रकट में बन नहीं पड़ता। जितनी पवित्रता और विश्वास हृदय में अधिक गहरा होगा, उतने ही हमारे काम अधिक प्रकाश में आयेंगे।

नम्र व न चो क्रो शुद बलंद मे गर्दद ।

अर्थात् श्वास जब बाँसुरी में नीचे उतरता है, तो आवाज ऊँची होती है।

संसार के भय और आशंका—“गम ओ गुस्सा ओ यासो अंदोहो हिमाँ”—तब तक तुम्हें जरूर हिलाते रहेंगे, जब तक दुनिया के “नक्रशो निगारो रंगो वू ताज्जा-ब-ताज्जा नौ-ब-नौ” (भिन्न-भिन्न नाम-रूप) तुम्हें हिला सकते हैं। और जब तुम संसार के प्रलोभनों और धमकियों से नहीं हिलते, तो तुम संसार को अवश्य हिला दोगे। इसमें जो संदेह करता है, वह काफिर है ?

मेल और एकता

अकबर-दिली का हिन्दी या संस्कृत-अनुवाद होगा ‘महात्मा’ अर्थात् ‘महान्-आत्मा’। वह मनुष्य अकबर-दिल या महात्मा कदापि नहीं हो सकता, जिसका हृदय संकीर्ण अर्थात् एक छोटे-से परिमित वृत्त में बन्द है, जिसकी सहानुभूति केवल हिन्दू, मुसलमान या ईसाई नाम से संबंधित है और इससे आगे नहीं जा सकती। वह तो असगर-दिल है, अकबर-दिल नहीं; वह लघु-आत्मा है, महात्मा नहीं। अकबर-दिली का तो हाल यह है—

अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता १०९

हर जान मेरी जान है, हर एक दिल है दिल मेरा ;

हाँ बुलबुलो-गुल मिहरो-मह की आँख में है तिल मेरा ।

हिन्दू मुसलमों पारसी सिख जैन ईसाई यहूद ;

सबके सीनों में धड़कता एकसाँ है दिल मेरा ।

जापानी बच्चा स्कूल में जाने लगता है, तो एक-न-एक दिन नीचे लिखा वार्तालाप गुरु-शिष्य में अवश्य छिड़ता है—

गुरु—तुम कितने बड़े हो ? इसके उत्तर में बच्चा अपनी आयु बताता है, तो फिर गुरु पूछता है—तुम इतने बड़े क्योंकर हुए ?

बच्चा कहता है—खुराक की बढ़ौलत ।

गुरु—खुराक कहाँ से आई ?

बच्चा—हमारे देश जापान की भूमि से उत्पन्न हुई ।

वेशक अगर शाक-आहार है, तो सीधे रास्ते से, और यदि मांस-आहार है, तो पशु-शरीर द्वारा देश की भूमि ही से तो आता है ।

गुरु—अच्छा, तुम्हारा शरीर अन्ततः जापान की मिट्टी से फलता-फैलता है और जापान ही ने बनाया है ? यदि माता-पिता से पैदा हुए हो, तो फिर माँ-बाप की शक्ति भी तो आहार ही से आती है ?

बच्चा—जी हाँ ।

गुरु—तो फिर जापान को अधिकार है कि जब उचित समझे, तुम्हारा यह शरीर ले ले ।

बच्चा—जी हाँ, मेरा कोई बहाना उचित न होगा ।

चलो इतनी बातचीत से देश पर प्राण-समर्पण का ख्याल छोटे बालक की प्रत्येक नस-नाड़ी में खुब गया ।

प्रशंसा के पात्र हैं वे छोटे-छोटे बच्चे जिनकी समझ में यह मोटी-सी बात समा जाती है, और आचरण में आ जाती

है। हमारे देश में इधर तो विद्वान् पंडित और उधर आलिम-फाजिल मौलवी शताब्दियों में अभी व्यावहारिक-रूप से इतना न समझे कि चूँकि हम हिन्दू-मुसलमान एक ही माँ (भारत-माता) से पैदा हुए हैं और उसी के दूध से पलते हैं, चूँकि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही रंगों और नसों में खून एक ही भूमि की वनस्पति, जल, वायु आदि से पैदा होता है, अतएव हम सगे भाई हैं ! योरप के किसी देश का मनुष्य जब अमेरिका में जा बसता है, तो दो-तीन वर्ष के निवास में उसकी संपूर्ण सहानुभूति और प्रीति अमेरिका के पड़ोसियों से हो जाती है, चाहे वे उसके सहधर्मी हों या न हों। यह नहीं कि शरीर तो अमेरिका में रहे और मन उस पुराने देश में !

योरप के अधिकांश लोग ईसाई-धर्म के हैं और कितने ही उनमें ईसा के नाम पर प्राण न्योछावर कर देना परम आनन्द समझते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ईसा की जाति को, ईसा के देश को अपनी जाति या देश से अधिक प्रिय नहीं रखता। राम सप्रेम कहता है—और प्रेम वह वस्तु है कि इसकी कठोरता भी सख्त होती है—प्यारे मुसलमान भाइयो ! यह भेद क्यों ? कवि के कथनानुसार—

“सर है कहीं, दिल कहीं, जान कहीं है ?”

हिन्दुस्तान में शताब्दियों से रहते हैं तो दिल हिन्दू लोगों से अलग क्यों रक्खे जायँ ?

उधर हिन्दू पंडितों से हमारा यह कहना है कि मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् के शवरी (भीलनी) के जूठे वेर, गरीब मल्लाह से प्रेम, बन्दरों तक को मोहित कर देनेवाली प्रीति, शत्रु के भाई पर वह अनुकंपा, ज़रा स्मरण तो करो ! और ज़रा यह भी तो स्मरण करो कि ‘पंडित’ शब्द की निम्न-लिखित

व्याख्या कौन कर गया है ? दोनों ओर से लड़ने-मरने को सेनायें डट रही हैं, सारे हिन्दुस्तान के वीरों के हृदय मारे क्रोध और द्वेष के मानो आकाश तक उछल रहे हैं, इस अवसर पर रहनी और कथनी की भाषा से जगद्गुरु (अखिल जगत् का प्रकाश-दाता) कैसे स्पष्ट और सुरीले गीत में तुम्हारे लिए संदेशा (या अनुशामन) छोड़ गया है । हजार वर्ष हो गये, आकाश ने अपने डाकघर में इस चिट्ठी पर गर्द का नाम न पड़ने दिया । दूत पवन, उसे अपने पंखों से बाँधकर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पच्छिम, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध, जापान, योरप, अमेरिका सब कहीं पहुँचा आया । धन्य है, इस कवूतर की प्रभु-भक्ति को । अन्य देशों के लोग इस चिट्ठी पर आचरण करके दिन-दूनी, रात-चौगुनी उन्नति पा रहे हैं, पर हाय ! तुमने, जिनके लिए, यह श्रुति (आकाश-वाणी) पहले पहल अवतीर्ण हुई थी, उसे व्यावहारिक बर्ताव के समय बहानों में ही ढाल दिया ।

पंडित की व्याख्या

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ गी० ५. १८-१९

अर्थात्—माहिरे^१ इल्मो-फ़न विरहमन में ;

गाय में, फ़ील^२ में कि दुश्मन में ।

सग^३ में सगकुश^४ में यकनिगाही हो ;

दिल में उलफ़त^५ हो और सफ़ाई हो ।

जिसमें इस एकता की रंगत है ;

वही पंडित है, वह ही पंडित है ।

“ढाई अक्षर ‘प्रेम’ के पढ़े सो पंडित होय ।”

पंडित तो वह है जिसके प्रेम के चक्षु खुले हुए हैं, जो ज्ञान और प्रेम के आवेश में पशु, वनस्पति वरन् पाषाण तक में भी अपने ठाकुर भगवान् को देखता और पूजता है । वह पंडित भला कैसे कहा जा सकता है जिसको मनुष्य की छाया से घृणा हो, मुसलमान को छूना पाप जाने और व्यवहार में पत्थर (प्रतिमा) ही में भगवान् माने ?

उपसंहार

अकबर के पास उसके कोके की कई बार शिकायत आई । बार-बार की बगावत और कई बार की साजिश की खबरें अकबर ने इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दीं । जब राज्य के शुभचिन्तकों ने सख्त गिला किया कि, “जहाँपनाह ! इतनी नरमी और रियायत क्यों उचित समझी जाती है ?” तो उत्तर दिया—“तुम लोग नहीं समझते कि मेरे और उस कोका-भाई के बीच दूध की एक नदी बह रही है, जिसको चीरना मेरे लिए असंभव है । मैं भला क्योंकर उस पर क्रोध कर सकता हूँ ?”

क्या अकबर-दिली है ? धन्य है !

अकबर और उसके कोका ने एक ही राजपूत-माँ का दूध पिया था । क्या हिन्दू और मुसलमान एक ही ‘भारत-माता’ (हिन्दुस्तान) का दूध नहीं पी रहे हैं ? पिछली शिकायतें भूल जाओ । गिले-गुस्से सब माफ़ । रूठे मनाये गये !

गर जे दस्ते जुलफ़े-मुशकीनत ख़ताए रफ़्त-रफ़्त ;

वर जे हिंदू-शुमा बर मा जफ़ाए रफ़्त-रफ़्त ।

गर दिले अज़ गुमज़ए-दिलदारे-यारे बुर्द-बुर्द ;

दरमियाने जानो-जानाँ माज़राए रफ्त-रफ्त ।

सुन, अगर तेरे सुगंधित बालों के हाथ से कोई अपराध हो गया है, तो उसे हो जाने दे, और यदि तुम्हारे गुलाम से हम पर कोई अत्याचार हो गया है, तो उसे भूल जाओ। अगर प्यारे के इशारे से कोई दिल छीना गया है, तो छिन जाने दो, तथा प्रीतम और प्यारे के बीच में यदि कोई भगड़ा हो गया है, तो उसे भुला दो, भुला दो ।

तारे कब रोशनी से न्यारे हैं ?

तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं ।

×

×

×

ऐ उदू ! ऐँठ ले, बिगड़, तन ले ;

सख्त कह दे कि मुस्त ही कह दे ।

जोशे-गुस्सा निकाल ले दिल से ;

ताक़ते-तैश आज़मा तू ले ।

×

×

×

मुझे भी इन तेरी बातों से रोक-थाम नहीं ;

जिगर में धाम न कर लूँ, तो 'राम' नाम नहीं !

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

भारत का भविष्य

[स्वर्गवासी रायबहादुर लाला वैजनाथ द्वारा लिखित “हिन्दूधर्म प्राचीन व अर्वाचीन” (Hinduism, Ancient and Modern) -नामक ग्रंथ में स्वामी राम की लिखी हुई प्रस्तावना]

राम अब भारतवर्ष के भविष्य-सम्बन्ध में, जो आशाजनक और उज्ज्वल दिखाई देता है, कुछ शब्द कहेगा ।

संसार में प्रत्येक वस्तु की गति तालवद्ध या नियमानुकूल है, और सारी सृष्टि काल-चक्र (Law of periodicity) के नियम के अधीन है । इसी नियम के अनुसार विभूति के सूर्य व नक्षत्र को भी घूमना पड़ता है । एक समय था जब कि भारतवर्ष में ज्ञान और वैभव का सूर्य मध्याकाश पर प्रकाशमान था । ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय, तो आकाश-मण्डल के अन्य नक्षत्रों की तरह यह सूर्य भी धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ चल रहा है । पहले वह ईरान, असीरिया आदि देशों से होता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ा । मिस्र देश को इसकी मध्याह्न-किरणें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसके बाद यूनान की वारी आई । तत्पश्चात् रोम को इसके मध्याह्न-तेज के भोगने का आनन्द मिला । फिर इसके बाद जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की जागृति इसी के प्रकाश से हुई ।

अन्त में इसी वैभव-सूर्य की चकाचौंध करनेवाली किरणें इंग्लैंड के भाग्य में आईं । यह लो, सूर्य पश्चिम की ओर और

बढ़ा और इसी ने अमेरिका को धन-धान्य से परिपूर्ण कर दिया। संयुक्त-देश (अमेरिका) में भी यह अपने नियमानुसार पूर्व की ओर अर्थात् न्यूयार्क से चलकर पश्चिम की ओर बढ़ते-बढ़ते केलीफोर्निया तक पहुँचा। जब भारतवर्ष में वैभव-सूर्य का दिन था, तब अमेरिका को कोई जानता भी न था। अब जब कि अमेरिका में दिन है, तो भारतवर्ष पर दरिद्रता और पीड़ा की रात्रि छा रही है। किन्तु नहीं, विभूति का सूर्य प्रशांत महासागर से भी गुजरता हुआ दिखायी दे रहा है और जापान सर्वशिरोमणि राष्ट्रों की श्रेणी में आने लगा है। यदि प्राकृतिक नियम विश्वसनीय और सत्य हैं, तो ज्ञान व विभूति का सूर्य अपनी प्रदक्षिणा अवश्य पूर्ण करेगा, और भारतवर्ष पर एक बार द्विगुण कांति से दीप्तमान होगा। तथास्तु।

भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखने से हमें जान पड़ता है कि अन्य देशों की दशा के समान भारतवर्ष में भी रात्रि (अज्ञान व दरिद्रता-रूपी अंधकार) का भीतरी मुख्य कारण संकीर्णता (परिच्छिन्नता) के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। मस्तन् “इस कमरे में कैसा शोभायमान व सुहावना उजाला है, ओह ! यह मेरा है ! मेरा है !! केवल मैं ही इसका स्वामी बना रहूँ”, ऐसा कहते हुए हमने निस्संदेह परदों को गिरा दिया और दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद कर दीं; और भारत के उजाले को केवल अपना बनाने की चेष्टा में हमने (भारत में) अंधकार उत्पन्न कर लिया। ईश्वर न किसी व्यक्ति विशेष का पक्षपाती है और न विभूति ही स्थानबद्ध है। एकता (तत्त्वमसि) के अनुभव-रूपी ईश्वरीय तत्त्व को हम अपने आचरणों में लाना छोड़ बैठे, और इस प्रकार ईश्वरीय नियम ‘तत्त्वमसि’,

